

編類纂

五十二之四

三五

禮曹

內閣文庫		
五五	三〇	漢
一	六九	
一一	九	
架	冊	部

內閣文庫		
三六七	三〇	漢
一	六九	
三架	冊	部

內閣文庫		
番號	漢	3069
冊數	120 (25)	
函號	367	5

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

八編類纂卷之五

漢草文庫

圖書編

六曹類

禮曹

周天子之朝有四一曰外朝以聽訟二曰中朝以見羣臣三曰內朝以聽政四曰詢事之朝國有大事致萬民以詢之於是後世有常朝與大朝會之禮焉漢高祖用叔孫通起朝儀七年長樂宮成羣臣奉賀武帝十月朔行饗會二千石以上上殿稱萬歲此大朝會也每月有朔朝至宣帝則五日一朝此常朝也唐

八編類纂

卷之五

一

貞觀初宣政殿每日臨朝十三年則三日一朝二十
三年則每日常朝永徽間於太極殿五日一朝及朔
望朝開元後不能日見羣臣而獨望一朝其正旦冬
至五月朔千秋節則受朝賀焉宋太祖建隆二年正
旦御崇元殿受朝賀元豐中侍從官常參於垂拱殿
百司朝官五日一朝紫宸殿在京官朔望亦朝於紫
宸殿其正旦五月朔日冬至長春節則行大朝會禮
於文德殿焉元世祖至元十一年正旦始御大明殿
受朝賀及後天壽節皆行朝賀禮每日則宰執入延
春閣及別殿奏事而已 **國朝**之制正旦冬至 聖

禮部

壽節於 奉天殿受朝畢賜宴於 謹身殿及東西
廡其蕃使表貢則以其所至之日而設朝每日見羣
臣於 謹身殿或 奉天殿 奉天門以爲常朝焉
朝會總敘

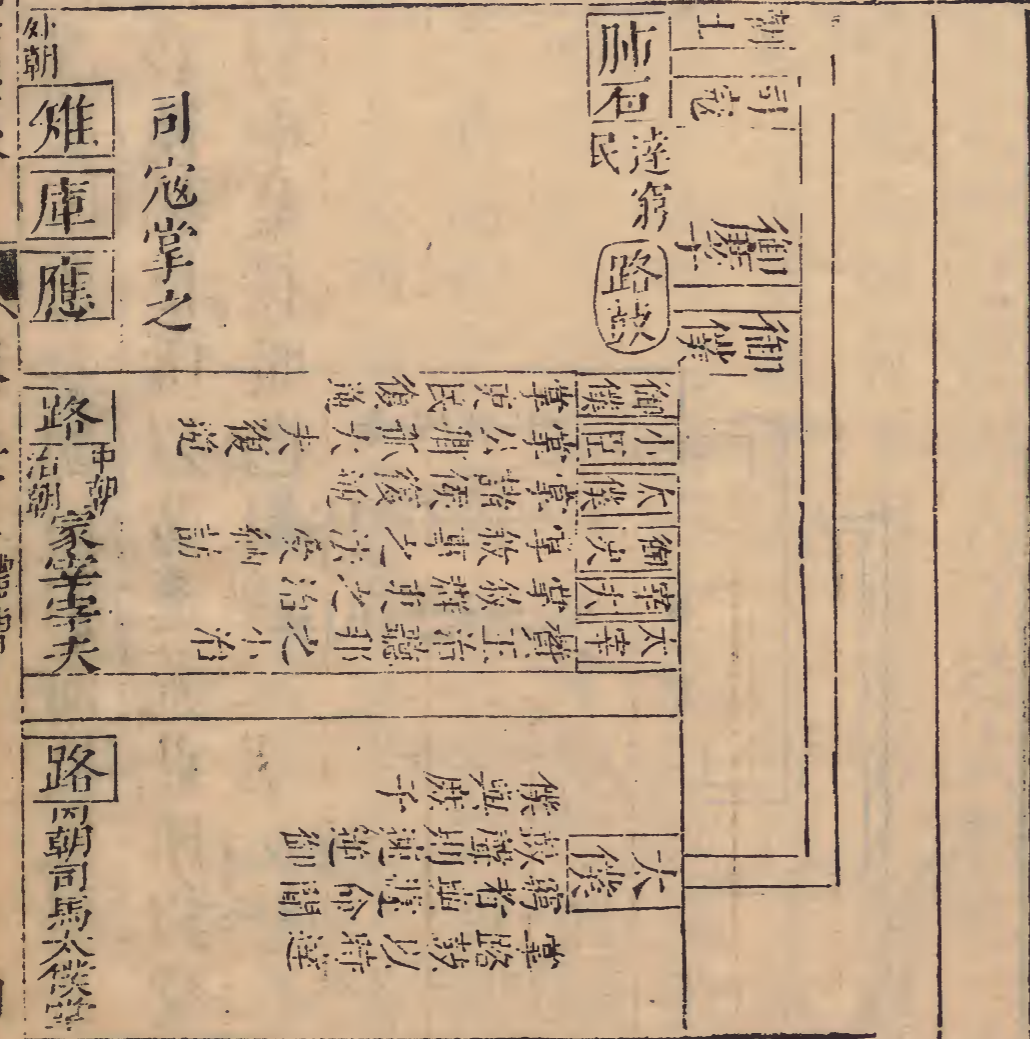
通典周制天子有四朝一曰外朝秋官朝士掌之二
曰中門夏官司士正其位朝夕視政三曰內朝亦謂
路寢之朝正朝視事畢退適路寢聽政四曰詢事之
朝小司寇掌其政以致萬人而詢焉周禮天官宰夫
之職掌治朝之法以正王及三公六卿大夫群吏之
位掌其禁令敘群吏之治以待賓客之令諸侯之復

太僕長正王之服位出入王之太僕掌諸侯之復逆
王眡朝則前正位而退入亦如之太僕之官在周爲
侍御之長所掌者眡朝之事也後世則專以典牧馬
之政失古意矣然眡朝之政若後世付之鴻臚而屬
之禮部可也小司寇之職掌外朝之政以致萬民而
詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君其位王
南向王公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面小
司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊謀朝士掌建
邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右
九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位

焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮
民焉帥其屬而以鞭呼趨且辟禁慢朝錯立族談者
按外朝在庫門之外最居外者也人君不常御國家
有大典禮則于此朝會而朝士掌其法有大疑難則
于此詢事而小司寇掌其政按每朝列位所向不同
者皆以事異故變其位三公之位常北面不變者以
三公內臣位尊故屈之使常北面其餘諸侯孤卿大
夫皆以地道尊君故尊者東面卑者西面是以於外
朝之時諸侯東面尊于孤卿也故于內朝孤卿東面
尊于卿大夫也時亦無諸侯故也唯詢事之朝非常

朝之限故不與三朝同朝而臣先於君所以明分守
 退而君後於臣所以防逸荒此所以使人視大夫退
 然後適小寢釋服也士朝之禮

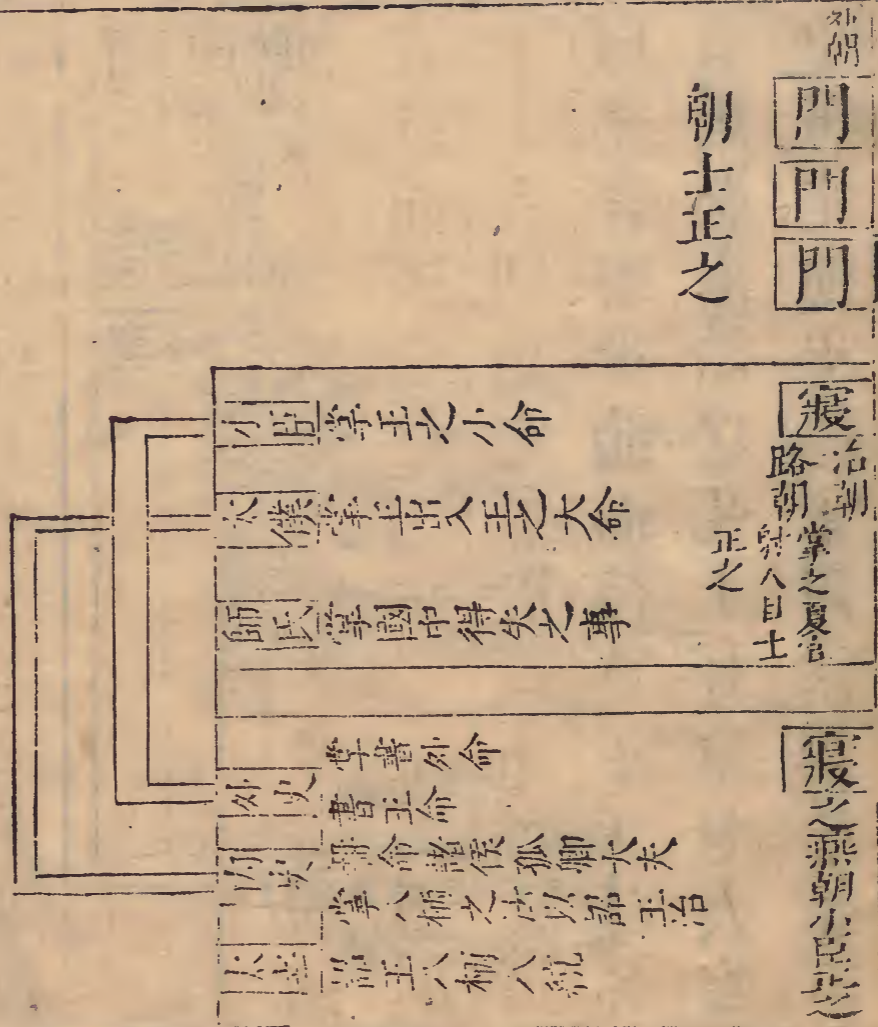
王 朝 命 令 復

平夫敘羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆內史掌八柄之法以詔王治凡孤卿大夫則策命之掌書王命遂或之御史掌敘事之法受納訪以詔王聽治外史掌書外令太僕掌出入王之大命又太

八編頁第... 卷五十二禮曹

逆出入之圖

僕掌諸侯之
復逆掌路
鼓之政以待
達窮者與遠
令小臣掌王
之小命掌王
公及孤卿之
復逆
御僕掌群吏
之逆及庶民
之復

命令者王所以操御天下之大柄也一有所移則德
意不得施威福自下出復逆者王所以通達天下之
大機也一有所塞則過失不得聞下情無由達皆亂
亡所由生也稽之虞書命龍曰汝作納言夙夜出納
朕命惟允此主傳命令于外弗當則納之也又曰工
以納言時而颺之格則承之庸之否則威之此主達
復逆于上善則納之也唐虞事簡二者總為一官而
名之曰納言初命龍而後典于工故各舉一事言之
耳嘗合周制而論之凡王有命令太宰詔之然後命
內外史書之內史覆審以法因而讞可替否龍作納

八編頁集
卷五十二
禮部
五
善

言夙夜出納朕命惟允後世中書不肯草制是也內
外史草制畢下太僕小臣傳達于外善則行之審有
弗當得駁正故曰出入王之命若後世封還王之
詔書是也凡臣下有復逆者太僕主諸侯小臣主三
公孤卿御僕主群吏庶民在外分接爲之傳達其善
其惡得以司馬之法正之宰夫以叙進其治則又得
以治朝之法糾之矣內史掌敘事之法受納訪又得
以太史之典攷之矣大事內史引以白王與之荅問
使得讞言自盡冢宰從而贊之小事則宰夫白于冢
宰冢宰自聽之而御史贊之虞書所謂工以納言時

而颺之也蓋周人制備故在于王所與夫親民而在
外者既有所分而命有內外大小臣下有尊卑又各
有所屬故與有虞小異者以此蓋大宰主贊王治矣
然可以詔王而不敢專也內史主代王言矣然可以
書而不得行也必夏官之太僕小臣而後得以傳達
之掌之者非一官王之命令寧有下移之患哉秋官
朝士掌達窮民矣太僕小臣御僕掌諸侯諸臣吏民
之復逆矣而又有宰夫掌敘羣吏之治以待之內史
掌敘事之法以受之納之者非一人臣下之復逆豈
復有壅蔽之患哉聞之師曰夷攷歷代納言之職秦

漢散爲尚書魏晉爲中書門下以侵奪宰相之權者
也由人主踈遠輔臣進與左右親信議政號曰內相
故有天子私人其始亦內史之職而其後遂建爲三
省宰相之官各實俱紊矣又按太僕正治朝廷之位
而退又正燕朝之位是內外之治常相通也內宰史
掌王內之政令而屬之大宰是宮中府中實合于一
體也故宰夫掌朝法以貳小宰小宰掌宮刑以貳大
宰凡復逆太僕傳于宰夫小宰以達于太宰凡命令
太宰平章下于諸史而宣之于太僕此周官之治所
以出于一而不移于多門也古今納言說

漢亦有中朝外朝之名劉輔傳曰中朝左將軍辛慶
忌右將軍廉褒等俱上書而孟康注曰大司馬左右
前後將軍侍中常侍散騎諸吏爲中朝丞相以下至
六百石爲外朝霍光謂車千秋曰今光治內君侯治
外光爲大將軍而曰治內千秋爲丞相而曰治外則
是有中朝外朝之別也然中朝外朝之名必始於武
帝以後此漢初制也漢初惟有叔孫通朝儀采古禮
與秦儀雜就令羣臣朝十月平明謁者治禮次第而
入殿廷陳單騎設兵衛張旗幟功臣列侯以次陳西
方東向文官丞相以下陳東方西向廣行設九賓臚

句傳百官執戟傳警諸侯王以下至吏六百石以次
奉賀御史執法舉不如儀者無敢譴譁失禮則漢之
朝儀莫盛於十月武帝雖用夏正然每月朔至於十
月朔猶常享會攷後漢志雖以每月朔歲首爲大朝
賀舉觴上壽奏食舉樂然每朔惟十月旦從故事者
正以高祖定秦之月元年歲首也若高祖諱講朝儀
於長樂武帝受計於甘泉顯宗朝正月於德陽此漢
朝會之所也班固東都賦曰春王三朝會同漢京是
日也天子受四海之圖籍膺萬國之珍貢張衡東京
賦曰每歲元旦觀于殿下者數萬人賓臚傳命卽將

司階天子穆穆南面然後司儀辨等以朝而天子禮
以三揖詢問朝政行羣臣燕飲之禮以罷此漢元會
之禮也魏王肅疏云漢初公卿皆親以事升朝故高
祖躬造反走之周昌武帝遙可奉奏之汲黯宣帝使
公卿五日一朝成帝始置尚書五人自是凌遲朝禮
遂缺觀此則是漢代五日一朝起自孝宣而罷於成
帝耳世祖中興紀述其每旦視朝日昃乃罷曰每旦
者世祖之勤勞也故其密跡不同焉此漢常朝之制
也以史攷之自蕭何置未央宮前殿而漢有宮闈之
禁自叔孫通制朝會而漢有君臣之禮召文臣則見

於宣室

賈誼何武

召武臣則見於武臺李陵不下司馬門

則有罰醉褻殿上則有劾嬖臣怠慢於朝會宰相得

檄召而戮辱之則猶知宮闕之嚴而君臣之不相狎

蓋至見於大臺而願以常服朝踞廁視大將軍而加

以不冠見則何褻之甚也彼其溺於宴安而憚於禮

法故常朝之禮止於月朔此又禮之變也蘇武之典

屬國蕭望之賜爵關內侯張禹之罷相就第孔光之

為太師皆朝朔望此又漢世朝朔望之禮也石奮以

上大夫祿歸老於家以歲時為朝臣馮參以列侯奉

朝請世祖中興不任功臣其加優異者皆以列侯奉

朝請此又漢世奉朝請之制也若唐之朝儀冬正設

仗以朝萬國則於含元殿蓋唐之含元在周為外朝

於唐為大朝也朔望起居則於宣政殿蓋唐之宣政

在周為中朝在漢為前殿於唐為正衙也隻日常朝

則於紫宸殿蓋唐之紫宸在周為內朝在漢為宣室

於唐為上閣也夫上閣之制果何所始乎自東晉之

太極殿有東西閣之名故唐置紫宸上閣所以法晉

制也唐制凡遇紫宸則先立仗於正衙然後喚仗自

東西閣門而入故謂之入閣自元宗以前猶未有此

制也開元以後以朔望上食元宗欲避正殿遂移紫

宸喚仗自閣門以入始有入閣之名自後行之至昭
宗時失其本旨乃以朔望御正衙而行入閣禮宋建
隆元年行於文德殿者皆是禮也蓋宋朝之大慶卽
唐之含元宋朝之文德卽唐之宣政宋朝之紫宸卽
唐之紫宸也開寶中諸儒增附新禮遂載月朔入閣
之儀文以文德爲上閣差舛尤甚淳化中太宗嘗命
張洎詳定儀注洎以爲入閣之儀乃唐一時之禮非
盛制也至寶元二年仁宗又以問宋庠庠言開元本
無此制仍請改舊儀歐陽修與劉敞論入閣之儀亦
以唐日入閣而御前殿自昭宗失之起居而廢正衙

自明宗失之唐末或指朔望宣政爲入閣尤爲誤說
至熙寧三年遂罷入閣行正衙之制而朝儀遂爲萬
世法若夫景德之閣門儀制景德之合班圖則定於
梁顥李宗諤祥符之閣門儀制則定於陳彭年張知
白祥符之重畫入閣圖則定於楊徽之張洎大禮慶
賀合班圖則定於天禧紫宸垂拱立班圖則定於景
祐至於康定之閣門儀制則定於章得象李淑天聖
之元會禮則始於王魯此皆宋朝之朝儀也歷代朝儀
太祖謂侍臣曰朕夙興視朝日高始退至午復出迨
暮乃罷日間所決事務恒默坐審思有未當者雖中

夜不寐籌慮得當然後就寢侍臣對曰陛下勵精圖治天下蒼生之福但聖體過勞太祖曰吾豈好勞而惡安何者天下未寧吾飢不暇食倦不暇寢獎勵將帥平定禍亂今天下已安四方無事高居宴樂亦豈不可顧自古國家未有不以勤而興以怠而衰者天命去留人心向背皆決於是甚可畏也安敢暇

逸 洪武十八年春三月

上御右順門與侍臣論時政曰朕即位未久常恐民有失所每宮中秉燭夜坐披閱州郡圖籍靜思熟計何郡近罹饑荒當加優恤何郡地迫邊鄙當置守備

且則出與羣臣計議行之近河南數處蝗旱朕用不寧故遣使省視不絕于道如得斯民小康朕之願也

永樂元年九月

太宗皇帝御右順門晚朝百官奏事畢皆趨出召六部尚書及近臣論曰早朝四方所奏事多君臣之間不得盡所言午後事簡卿等有所欲言可從容陳論毋以將脯朕倦於聽納蓋朕有所欲言者亦欲及此時與卿計議上又曰朕每旦四鼓以興衣冠靜坐是時神清氣爽則思四方之事緩急之宜必得其當然後出付所司行之朝退未嘗輒入宮中間取四方奏

八編類纂 卷五十二 禮部

牘一一省覽其有邊報及水旱等事卽付所司施行
宮中事亦多須伺外朝事畢方與處置閒暇則取經
史覽閱未嘗敢自暇逸誠慮天下之大庶務之殷豈
可須臾怠惰一怠惰則百度弛矣卿等宜體朕此意
相與勤勵無厭教也自今凡有事當商確者皆於晚
朝來庶得盡委曲 永樂四年正月

太宗還御奉天殿遣使祭告嶽鎮海瀆諸神畢 太
宗出視朝奉天門百官奏事退復召侍臣與語久之
時已五鼓侍臣請曰聖躬勤勞須少息 太宗曰朕
嘗在宮中周思庶事或一事未行或行之未善卽不

寐至旦必行之乃心安積習旣久亦忘其勞蓋嘗自
念才德不逮若又不專心志勤思慮所行何由盡善
生民何以得安蓋勤於思則理得勤於行則事治勤
之爲道細民不敢廢况君乎 永樂四年七月
月祀太廟

按丘濬曰我 祖宗以勤爲治無日不朝而每日之
間有早午晚三朝或再朝焉誠以自古禍亂之端皆
起自蒙蔽蒙蔽之由起自上下之情不通上下之情
不通起自君臣不相接見然徒接見而不相親問答
猶不見也故 聖祖御製大誥首篇以君臣同遊爲
開卷第一義所以示萬世 聖子神孫者至矣 朝會
班位

洪武二年六月 上讀叔孫通傳至兩生不肯行因
 謂侍臣曰叔孫通雖云竊禮樂之糠粃然創制禮儀
 于煨燼之餘以成一代之制亦可謂難矣如兩生之
 言不無迂耶若禮樂必待百年而後可與當時朝廷
 之禮廢矣朕聞先王之禮因宜孔子曰暮月三年必
 世亦因時制宜之謂若謂必待百年則誠迂矣八月
 禮部尚書陶凱等言古者人臣進膳日一舉樂今擬
 舉行上曰古之帝王德隆治洽熙然大和日一舉樂
 似未為過今天下雖定人民未蘇北征將士尚在暴
 露朕宵旰憂勤之不暇而可自為逸樂哉寢之
本朝 聖制

五等禮文圖

天子	諸侯	卿大夫	士	庶民
摯	圭	鴈	雉	鷩
服	龍袞	黼	黻	玄衣
玄冠	朱組纓	丹組纓	綦組纓	綦組纓
笏	珠玉	象	魚須文竹	竹本象
鞞	朱直	朱 <small>前方</small>	素 <small>前方</small>	爵韋 <small>前正</small>
佩	白玉	纓	素 <small>前方</small>	爵韋 <small>前正</small>
帶	素 <small>終辟</small>	素 <small>合素</small>	素 <small>辟</small>	先
祭	天地四方 山川五祀	萬祀山川 五祀	五祀	羊豕
牲	犧牛	肥牛	索牛	采繁
射樂	騶虞	狸首	宋蘋	婦人
妃	后	夫人	孺人	惟
塞	外屏	內屏	簾	綏
				妻

八編頁集

卷五十一 禮曹

三

五等禮文圖

天子	諸侯	卿大夫	士	庶人
千里	<small>公侯百甸七十里天子卿視伯男五十三公視伯大夫視子男</small>	卿大夫	士 <small>天子元士視附庸</small>	庶人
九尺	七尺	五尺	三尺	
<small>右達五左達五</small>	房中五	閣三	於坵一	
一	再	三	三	無數
豆 二十六	<small>六十六</small>	<small>上大夫八下大夫六</small>		
席 五重	三	再重		
旒 千二	九	<small>上大夫七下大夫六</small>		
卿 九	<small>大夫次四</small>			
廟 七	五	三	<small>上士二下士一</small>	寢
祀 七	三	三	二	
塲祭 五	三	二	予	
耕 三	<small>三公五</small>	九		

當體之禮

大天子之章十二 天子之鼎十二 小下士之廟一 下士之祀一
 者天子之旒十二 天子之閑十二 者下士之章二 下士之旂二
 不天子之堂九尺 天子之車六馬 不小祀之獻一 饗婦之獻一
 可上公之豆四十 上公之享九牢 可庶人之妃一 小國之卿二
 損大祀之獻十二 大路之就十二 益小祀之哉一 束修之物二
 顯宗廟之假火牲 聽治之朝南向 微士服之元 無章緇冠之加無綏
 者享賓之樂金奏 致衆之會載旗者 中饋之牲無豕 庶子之爵無旅
 不五帝之祀誓戒 諸侯之聘迎勞 不匹士之祭無牢 大夫之笏無象
 可賢能之書登府 號令之告揚庭 可大夫之門無塞 諸侯之墀元直
 揜 太年之治升中 宗祀之配明堂 大丈夫之婦無媵 匹夫之祭無廟

內心之禮

介而天子無介 牲至六而祭夫特牲 <small>膳至六而天子無饋 享加薦而諸侯之饗 聘有羞而大夫聘以脯醢而食至而季之食 統至而大夫繁纓之執 庸至重而祀祭 揖室旅而諸侯之拜夫特○者將微而重之</small>	少 升之爵小于觚而貴者之獻以之 爲 三非之解小于角而尊者之獻以之 貴 者 五斗之甔小于壺而君者之尊以之
下 掃地卑也而郊天之祭則貴之素 爲 齊禁卑也而諸侯之尊則貴之 者 彬禁卑也而士之尊則貴之	無文野也而至敬之貴以之 無容略也而父黨之貴以之 不琢朴也而大人之貴以之 不和薄也而大羹之貴以之 越席陋也而大路之貴以之 疏布樴杓惡也而犧尊之貴以之

古地祇總圖

大社 祭地方澤每歲夏至行之		王社		侯社		大夫成群立社	
春日		夏		秋		冬	
元日祀民社 祈殺于方社 四坎壇祭四方 祀方	元日祀民社 榮水旱 祀中雷 祀竈	報社稷 祀門	大蜡 大割祀于公社 祀行	大蜡 大割祀于公社 祀行	大蜡 大割祀于公社 祀行	大蜡 大割祀于公社 祀行	大蜡 大割祀于公社 祀行
常時 四	常時 祀	非時 祀	非時 祀	非時 祀	非時 祀	非時 祀	非時 祀
大師宜于社及軍歸獻于社 將用師禱于后土四海神祇 大會同宜于社及行釋奠 祭兵于山川 國有大故地祀社稷禱祠 有寇戒之事作郊祀于社 國有大故令國人祭 天地之大裁類社稷	大師宜于社及軍歸獻于社 將用師禱于后土四海神祇 大會同宜于社及行釋奠 祭兵于山川 國有大故地祀社稷禱祠 有寇戒之事作郊祀于社 國有大故令國人祭 天地之大裁類社稷	大師宜于社及軍歸獻于社 將用師禱于后土四海神祇 大會同宜于社及行釋奠 祭兵于山川 國有大故地祀社稷禱祠 有寇戒之事作郊祀于社 國有大故令國人祭 天地之大裁類社稷	大師宜于社及軍歸獻于社 將用師禱于后土四海神祇 大會同宜于社及行釋奠 祭兵于山川 國有大故地祀社稷禱祠 有寇戒之事作郊祀于社 國有大故令國人祭 天地之大裁類社稷	大師宜于社及軍歸獻于社 將用師禱于后土四海神祇 大會同宜于社及行釋奠 祭兵于山川 國有大故地祀社稷禱祠 有寇戒之事作郊祀于社 國有大故令國人祭 天地之大裁類社稷	大師宜于社及軍歸獻于社 將用師禱于后土四海神祇 大會同宜于社及行釋奠 祭兵于山川 國有大故地祀社稷禱祠 有寇戒之事作郊祀于社 國有大故令國人祭 天地之大裁類社稷	大師宜于社及軍歸獻于社 將用師禱于后土四海神祇 大會同宜于社及行釋奠 祭兵于山川 國有大故地祀社稷禱祠 有寇戒之事作郊祀于社 國有大故令國人祭 天地之大裁類社稷	大師宜于社及軍歸獻于社 將用師禱于后土四海神祇 大會同宜于社及行釋奠 祭兵于山川 國有大故地祀社稷禱祠 有寇戒之事作郊祀于社 國有大故令國人祭 天地之大裁類社稷

楊氏曰愚按古者祭天地有正祭有告祭禮雖不同義各有當冬至一陽生此大道之始也陽一噓而萬物生此天道生物之始也故周官太師樂以圜鍾爲宮冬至日於地上之圜丘奏之六變以祀天神所以順天道之始而報天也祭天必於南郊順陽位也夏至一陰生此地道之始也陰一吸而萬物成又地道成物之始也故大司樂以匏鍾爲宮夏至日於澤中之方丘奏之八變以祀地祇所以順地道之始而報地也祭地必於北郊順陰位也此所謂正祭也舜之嗣堯位也類於上帝望於山川歲二月東巡狩則柴

於岱宗秩望於山川武王之伐商也底商之罪告于皇天后土又柴望並舉大告武成成王之營洛也丁巳用牲于郊翼日戊午乃社于新邑凡因事並告天地有同日而舉有繼日而舉者此所謂告祭也然祀上帝則曰類者謂倣郊祀之禮而爲之則非正祭天也告地而舉望祭之禮或社祭之禮則非正祭地矣蓋特祭天地乃報本之正祭也故其禮一而專並祭天地因事而告祭也。不必拘其時。不必擇其位。雖舉望祀社。可以該地祇。故其禮要而簡。所謂禮雖不同義各有當者此也。自漢以來。分冬至夏至二祀爲南

禮類纂 卷五十二
北郊南郊則周人之方澤也。然後知人主欲行祀郊之禮者未聞以南郊爲難而常以北郊爲難。夫五月雖盛暑之月，它事之當舉，它禮之當行者，未嘗廢也。而獨難於北郊，何也？諸儒謬誤之說惑之也。按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕，祀五帝亦如之。惟祀地之服，經無明文。鄭注亦未嘗及之。賈公彥始爲之疏曰：崑崙神州亦服大裘，可知。夫賈公彥一時率爾之言，未嘗深考其故。豈有夏至陽極之月而服大裘哉？崔靈恩、孔穎達與杜通典亦爲是郊天地之服不同。問寒暑必服大裘，而北部遂爲不可行之禮。至宋朝

元祐中，議北郊禮論者，猶以大裘不可服爲言。於冬至南郊合祭天地者矣。若顧臨等所言是也。有援虞周告祭之禮以證祀地之正祭者矣。如蘇軾之言是也。因諸儒一時謬誤之言，欲廢祀地之大典，可不惜哉。或曰：正祭告祭之禮不同，而人主父事天，毋事地，其心一也。告祭不拘其時，不擇其位，而可以對越天地，則正祭不拘其時，不擇其位，奚爲不可以對越天地乎？周禮郊社總論

楊復曰天帝一也。以一字言則祀天享帝之類以二字言則格于皇天殷薦上帝之類以四字言則惟皇上帝昊天上帝皇天上帝之類以氣之所主而言則隨言隨方而立名而青帝赤帝黃帝白帝黑帝之類其實則一天也在鄭玄始分爲六天之說皆以星象名之又祔以緯書謬妄不經之甚王肅引經傳以排玄失併圓丘于郊似矣然又謂五帝非天而用家語之文則非也鄭則失矣王亦未爲得也夫祀天祀五帝皆聖人制禮之條目非如鄭氏分天六也天猶性也帝猶心也五帝猶仁義禮智信之心隨感而應者

也本朝惟於大祀殿祀昊天上帝凡所謂天王大帝五天帝之類一切革去三代以下祀典之正所宜也惟道家者流承襲前代之舊因仍未革其所奉祀者乃列昊天上帝於其所謂三清之下又塑上帝像與天皇紫微並列至其所謂上帝稱號又于昊天之下加以金闕于上帝之上加以玉皇夫金玉爲物滯于形乃世俗之所貴者而非大道之所寓也顧以世俗所尚者爲上帝之尊稱其褻瀆甚矣且老聃生于周末死有莫及子乃人鬼也而躋之天神之上且不可况上帝乎唐虞宋徽宗本欲尊天而不知其褻天

也其後流離困阨禍及生民安知非天之所譴耶郊祭

考有虞氏禘黃帝

爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬而郊至大祭天子圓丘以黃帝配坐

馨

夏正之月祭感生帝于南郊以馨配焉

夏后氏禘黃帝而郊

禘馨而郊冥周制大司樂云至日祀天於地上之園

丘又大宗伯職曰以禋祀昊天上帝禮神之玉以蒼

璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長一丈八

尺

鄭康成注魯子問云制幣長丈八鄭約逸巡狩禮文也餘用幣長短皆准此

王服大裘

其冕無旒乃服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建大

帝十有二旒以祀罇及菹醢之器以瓦爵以匏藉神

之席以藁秸及蒲剪而不納

藁秸藉天神蒲越藉配帝配以帝馨

其樂大司徒云凡樂園鍾為宮黃鍾為角大簇為徵

姑洗為羽鼙鼓鼙鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之

舞冬日至於地上之園丘奏之其感生帝大傳曰禮

不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之因以

祈穀其壇名大壇在國五十里禮神之玉用四珪有

邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦用

騂犢其樂大司樂云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀

天神日用辛又王者必五時迎氣者奉承天道從時

訓人之義故月令于四立日及季夏土德王日各迎

其王氣之神于其郊其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓帝其壇各於當方之郊去國五十里內曰近郊爲兆位於中築方壇亦曰大壇而祭之禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮中方白琥禮西方玄璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同秦始皇既卽位以魯文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十月爲歲首色尚黑音尚大呂東游海上禮祀八神二氏尊雍四時上帝名其祭處曰時也春歲祠禱因洋凍秋涸凍冬塞祠五月嘗駒及四仲之月祠每時用駒四疋木

寓龍一駟木寓車馬一駟各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆生痊理無俎豆之具三季一郊常以十月上旬郊見通舉火拜于咸陽之旁而衣尚白其用如常漢高帝立二年冬敗項籍還入關問秦時上帝祠何帝也對曰四帝有青白黃赤高帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名北時有司進祠帝不親往悉召故秦祠官復置大祝大宰皆如其故儀後四年詔御史令九天巫祠九天皆以歲時祠宮中文帝卽位詔有司增雍五時路車各一乘駕備具魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃龍見

宜改正朔易服色尚黃明年黃龍見成紀拜公孫臣
爲博士申明土德改歷服色事有司曰古者天子夏
親祠上帝于郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍
郊見五時祠衣皆尚赤趙人新坦平上言長安東北
有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝於是作渭陽
五帝廟明年四月帝親郊見五帝廟燿火舉若元屬
天於是貴平至上大夫文帝出長門名亭若見五人於
道北因其直立五帝壇人有告平詐僞遂誅平後渭
陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝卽
位初至雍郊見五時後尚三歲一郊臺人謬忌曰天

神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太
一於東南郊日一太牢凡七祭爲壇開八通鬼道於
是令太祝立太一之祠於長安城東南郊常奉祠如
忌言未幾又祠天一自此方士之言興而迂怪之詞
紛然起矣宣帝神爵元年正月始幸甘泉郊見泰時
修武帝故事二年幸雍祠五時明年春幸河東祠后
土然未有定制元年卽位始定舊儀間歲正月一幸
甘泉郊泰時又東至河東祠后土西至雍祠五時凡
五奉泰時后土之祠亦施恩澤時所過毋出田租四
百戶賜牛酒或賜爵赦罪人成帝初卽位丞相匡衡

八編類纂 卷五十二
等奏言先王祭天於南郊，就陽之義也。瘞地於北郊，卽陰之象也。往者孝武居其泉宮，卽于雲陽立泰畤，祭於宮南。今常幸長安，郊見皇天，反北之大陰祠。后土反東之少陽，未合承天之意。於是徙其泉泰畤，置於長安。又言今雍鄜密上下時，本秦氏各以其意所立，非禮所載，不宜復修。遂廢雍鄜密上下時，九天太一天一八神之屬，并餘淫祠，陳寶等祠，所不應禮者四百七十五所，皆罷。初罷其泉泰畤，作南郊日大風，壞其泉行宮，折拔時中木十圍以上者百餘。天子問議禮不決劉向，向曰：「家人尚不欲絕種祠，況於國乎！且其泉汾」

陰及雍五時如故。天子親郊禮如前。又復長安雍祠，明著者半，後成帝崩，皇太后詔復南北郊，長安如故。以順帝意，哀帝立寢疾，博召方士，復其泉泰畤，祀如故。遣有司行事，而禮祠焉。平帝立，王莽奏宜如建始所行，丞相匡衡等議復長安南北郊祀如故。莽又頗改其祭禮。後漢光武元年，光武卽位，爲壇營于鄙之陽，祭告天地，采用前漢元始中郊祭故事。六宗群神從祀，未以祖配天地。共犢餘牲，尚約二年正月制郊兆於雒陽城南七里，依鄙故事，爲圓壇八陛，中又爲重壇，天地位其上，皆南面，西上。其外壇上爲五帝位。

青帝位甲寅赤帝位丙巳黃帝位丁未白帝位庚申
黑帝位壬亥其外爲壇重榮皆紫以象紫宮有四通
道以爲門日月在中營內南道日東月西北斗在北
道之西皆別位不在群臣列中八陛陛五十八齧五
帝陛郭帝七十二齧中營四門門五十四神外營四門
門百八神皆背營內嚮中營四門門封神四外營四
門門封神四凡千五百一十四神至七年五月詔三
公曰漢當郊堯其與群臣議時御史杜林等上疏以
爲漢起不緣堯與商周異宜從舊制以高帝配從之
隴蜀平後乃增廣郊祀高皇帝配食位在中壇上西
向北上天地高皇帝黃帝犢各一四方帝共用犢二
日月北斗共牛一四營群神共牛四樂奏青陽朱明
西皓玄冥及雲翹育命舞中營四門門用席十八外
營四門門用席三十六皆筦箏率一席三神日月北
斗無陛郭齧旣送神燎俎實于壇南巳地明帝卽位
永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五
郊于雒陽四方中兆在未壇皆三尺堦無等立春日
迎春東郊祭青帝勾芒立夏日迎夏南郊祭赤帝祝
融先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃帝后土立秋
日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日迎冬北郊祭黑帝

玄冥車旗服色各從方色魏文帝南巡在穎陰有司
爲壇於繁陽故城庚午登壇受紱降壇視燎成禮未
有祖配明帝卽位大和元年正月丁未郊祀武帝以
配天宗祀文帝于明堂以配上帝至景初元年十月
乙卯始營洛陽南委粟山爲圓丘詔曰曹氏世系出
自有虞今祀圓丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇皇帝
天郊所祭曰皇天之神以太祖武皇帝配十一月壬
子冬至始祀皇皇帝天於圓丘以始祖帝舜配自正
始以後終魏代不復郊祀吳南郊尊父堅以配天晉
蜀營南北郊于成都武南郊燎告未有祖配泰始二年詔定郊祀南郊宜

除五帝之座五郊同稱昊天上帝各設一座而已二
月丁丑郊以宣皇帝配十一月有司奏古者丘郊不
異宜并于圓方二丘更修壇兆二至合祀是後圓丘
方澤不別立東晉元帝卽位于建康議立南郊于巳
地太常賀循定制多依漢及晉初之儀成帝咸和
八年正月郊天則五帝之佐日月五星二十八宿文
昌北斗三台司命軒轅后土太一天一太微勾陳北
極雨師雷電司空風伯老人凡六十二神從祀康帝
南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某安帝元興四年應郊帝蒙
塵于江陵朝議宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王納

之曰郊天極尊。非天子不祀。無使皇輿不得親奉。時從納之議。郊廟牲幣璧玉之色。雖有成文。秦世多以騂駒。漢則但云犢。江左南北郊用玄牲。明堂廟社用赤牲。宋永初二年正月。上辛帝親郊祀。三年九月。司空羨之等奏。高祖武皇宜配天郊。詔可。孝武大明二年正月。有司奏。今月六日南郊輿駕親奉。至時或雨。遂遷日有司行事。大明三年。移郊兆于秣陵牛頭山西南郊之午地。孝武崩。廢帝以郊舊地為吉祥。移置本處。齊高帝受禪。明年正月上辛有事南郊。而無配。武帝繼立。明年正月祀南郊。自茲以後。開歲而祀。梁

武帝卽位南郊為圓壇在國之南常與北郊間歲正

月皇帝置齋於萬歲殿上辛行事吳操之云啓蟄而

冬之云今之郊祀是報管歲之功而祈今年之福故

取歲首上辛不拘立春前後周之冬至至圓丘大報天

也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說帝曰圓丘自

是祭天先農自是祈穀祭昊天宜在冬至祈穀必須

啓用特牛一祀天皇大帝於壇上以皇考太祖文帝

配五帝天文從祀禮以蒼璧制幣除鬯裸五年迎五

帝以始祖配十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇

則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂

之祀不煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰于義

闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各于

其方爲壇陳武帝永定元年受禪修圓丘柴燎告天
明年因以正月上辛南郊以皇考德皇帝配除十二
辰風師雨師及五帝位間歲而祀文帝天嘉中改以
高祖配復三獻之禮後魏道武帝卽位二年正月親
祀上帝于南郊以始祖神元皇帝配北齊每三歲一
祭後周憲章多依周制隋文帝受命再歲冬至日祀
昊天上帝於圓丘以太祖武元皇帝配唐武德初定
令每歲冬至祀昊天上上帝於圓丘以景帝配五方上
帝天神皆從祀上帝及配帝用蒼犢各一五方帝及
日月用玄色犢各一內官以下加羊豕各九孟春辛
日祈穀祀感帝於南郊以元帝配牲用蒼犢二武德
貞觀之制大享之外每歲立春立夏夏季立秋立冬
郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然貞觀中奉
高祖配圓丘元皇帝配感帝餘依武德制宋興一祖
六宗皆合祭天地自元豐分南北郊至政和乃克行
之建炎二年上祀圓丘獨祭上帝而配以太祖用元
豐禮也紹興十三年郊祀始設大神太祗及太祖太
宗配位自天地至從祀百神凡七百七十有一蓋元
祐禮云大率三歲一親郊並祭天地宗廟因行赦宥
頒賞軍士自南北分郊夏至方澤之祭乃止遣上公

皇地祇遂不在親祀之典

歷代郊祀

延陵顏季亨會通較

八編類纂

八編類纂卷之五十三

圖書編

六曹類

禮曹

五帝與昊天同稱帝而不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱君而不與天子同稱王周官祀五帝之禮有與天同極其隆有與天異致其辨故皆禋祀皆服大裘此其所同也祈祀帝於園丘兆五帝於四時郊此其所異也鄭氏之徒謂四圭之玉黃鍾大呂之樂夏正以祀感生帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬日

至禮天皇帝在北極者於園丘天皇帝耀魄寶也五帝太微之天也分郊與丘以異其祀別四時帝與感帝以異其禮王肅嘗攷之矣然肅合郊丘而一之則是以五帝爲人帝則非天有天帝地則有五方有五方則有五帝月令之五人帝伏羲神農黃帝少昊顓帝而已果以是爲五帝則前此其無司四時者乎古者祀五帝必配以五人帝從以五人臣月令之五人臣者春勾芒夏祝融中央后土秋蓐收冬元冥春夏秋冬之臣各一人爾而冬有修與熙者修及熙爲元冥蓋冬於方爲朔於卦爲艮於器有權衡於色

有青黑則有修熙宜矣更秦則興郵密上下之四時以祀五帝至漢則增之以北時以祀五帝漢之祀天不於南郊而於甘泉其祠地不於北郊而於汾陰河東以至壇有八觚席有六采樂有王女車有變輅駢駒龍馬一切侈靡而匡衡劉向之徒邪正異同之論蠶起一時元始之間謬戾尤甚春秋則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南郊光武兆南郊於洛陽之陽兆北郊於洛陽之陰其禮儀度數一遵元始之制而先王之禮墮廢殆盡唐禮樂志曰自周衰禮樂壞於戰國而廢絕於秦至漢讖緯之書出以亂經自

鄭元之徒號稱大儒皆主其說由是郊丘明堂之論
至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此
天也元以爲天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五
帝於四時此五行精氣之神也元以青帝靈威仰赤
帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀者
五天也由是有六天之說後世莫能廢焉唐初正觀
禮冬至祀昊天上帝于圜丘正月辛日祀感生帝於
南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆
祀五天帝高宗顯慶中許敬宗等議以六天出於緯
書而南郊圜丘一也由是盡黜鄭說而南郊祈穀孟

夏雩明堂大享皆祭昊天上帝開元中王仲丘議以
爲宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝旣而肅嵩撰開元
禮雖未能合古而天神之位別矣嗚呼禮之失也豈
獨緯書之罪哉在於學者好爲曲說而人君一切臨
時申其私意以增多爲盡禮而不知煩數之爲黷也
古者祭天於圜丘在國之南祭地於方丘在國之北
所以順陰陽因高下而事天地以其類也其方位旣
別而其燎壇瘞坎樂舞變數亦皆不同而後世有合
祭之文則始合祭天地玄宗定開元禮天寶元年遂
合祭天地於南郊是時神仙道家之說興乃建元皇

帝廟。凡有事於上帝，則廟獻於太清，朝享於太廟。然後有事於南郊，遂為故事。杜甫獻三禮賦是也。終唐之世，莫能改為禮者，可不謹哉。宋太祖在位十有七年，行四大禮。乾德中，歷六年而方再講。開寶中，更五年而祭於洛。太宗自雍熙而至淳化，凡十年而一郊。真宗東封西祀，往往率三年而一行大禮。自仁宗以來，三歲一郊，始為定制。其后分祭合祭之說，議於元豐，再議於元祐。又再議於紹聖。考之宋朝會要，在元豐時，陳襄謂漢元始附會周官大合樂之說，謂當合祭。由漢歷唐，于有餘年，而以五月親祀北郊者，惟魏

文之太和，周武之建德，隋高宗之開皇，唐睿宗之先天耳。請先以夏日至祭地祇於方丘，然後以冬日至祀昊天於圓丘。王存則議欲以孟冬純陰用事之月，有事於北郊。張璪則欲以夏日至祭方丘。陸佃則欲以冬日至親祀上帝於圓丘之北，別祠於地祇。此元豐之所議者然也。在元祐時，曾肇言南郊非款地祇之處，冬至非見地祇之時，樂以圜鍾為宮，其變以六非致地祇之音，燎柴升禋，非祭地祇之禮。崔公慶則以漢武郊祀歌曰：惟泰元尊，媪神蕃釐，滄選休成，天地並况，皆合祭之辭。蘇轍則以為欲當郊之歲，先以

夏至祀北郊有欲移夏至之祀行於十月者有欲三年祀天三年祀地皆不可行蘇轍則以爲郊而肆赦非周禮也優賞諸軍非周禮也此皆不改而獨於地祇則曰周禮不當祭於圜丘此何議也此元祐之所議者然也在紹聖時黃履林希等議請罷合祭天地張商英言神宗謂合祭非古據經而正之元祐之臣乃率其私意此紹聖之所議者然也然宋朝之制又有恭謝天地之禮始於大中祥符之間再行於天禧一如南郊之祭仁宗於明道嘉祐均復卽大慶殿行之如明堂故事因輟郊祀自是而後遂不復講貞宗

恭謝大中祥符五年十月三日奉天書於朝元殿恭謝上皇大帝聖祖配位在東太祖太宗在西天禧元年旣上玉皇聖號寶冊皆舉是禮然別立壇壝於國南而儀物禮制悉如郊祀視五年之制爲加盛矣祥符六年八月詔入來春親詣亳州太清宮行朝謁之禮先於東宮置壇回日恭謝天地一如南郊之制

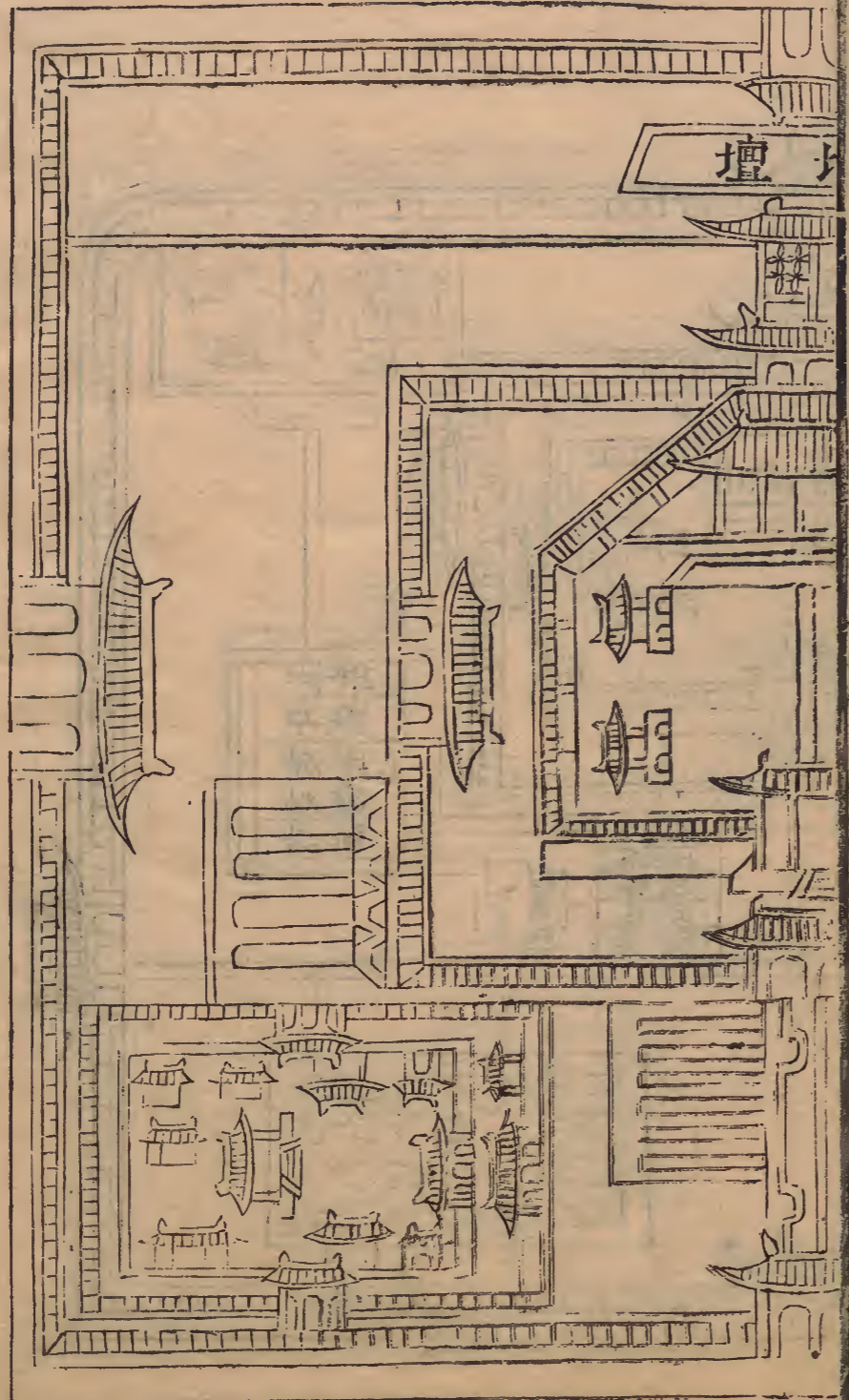
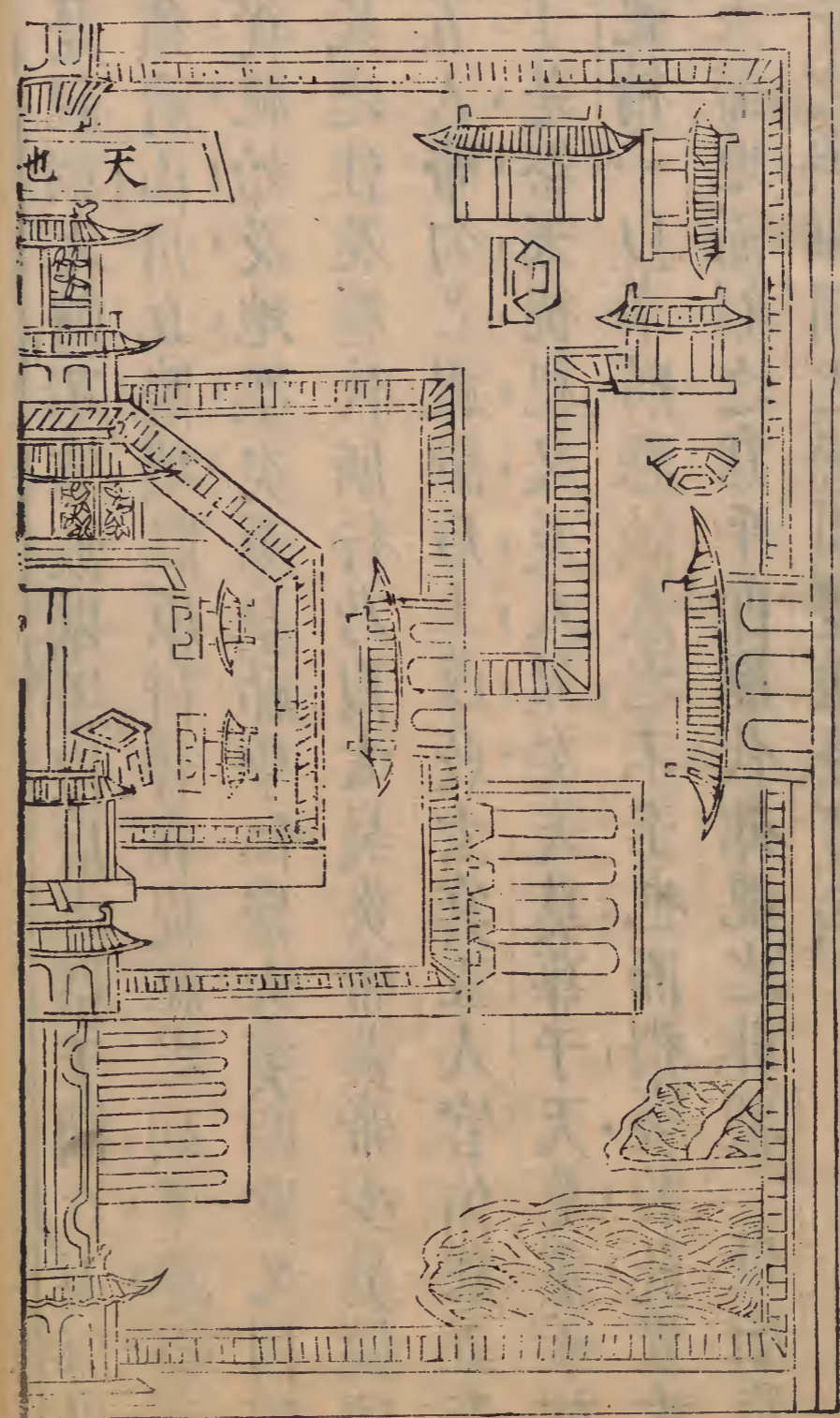
郊社
總論

按祭義郊之祭也大報天而主日說者謂懸象著明莫大乎日月日月之明卽天之明故郊以報天而日以主神然有其祀必有其配故又配以月也然則周

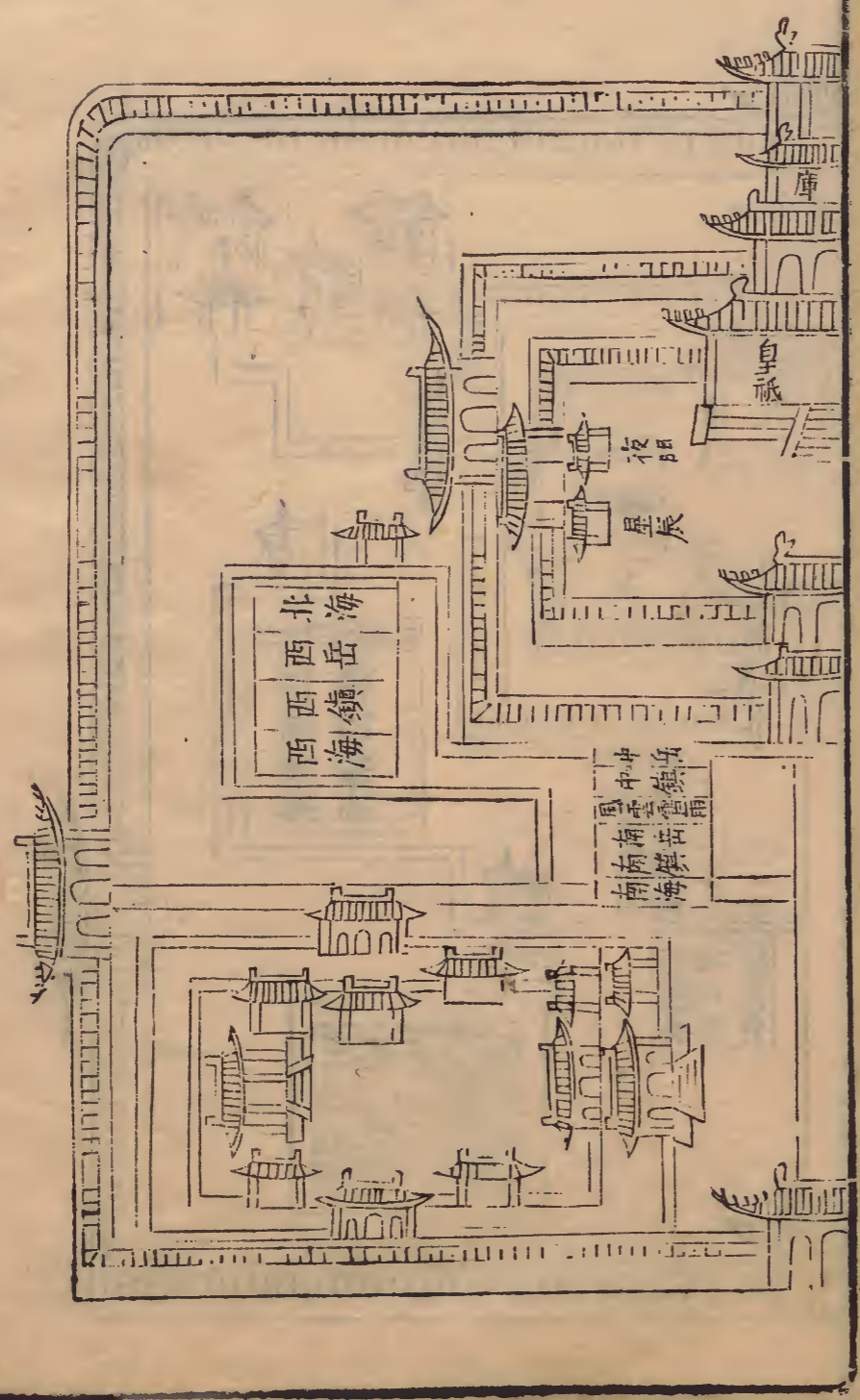
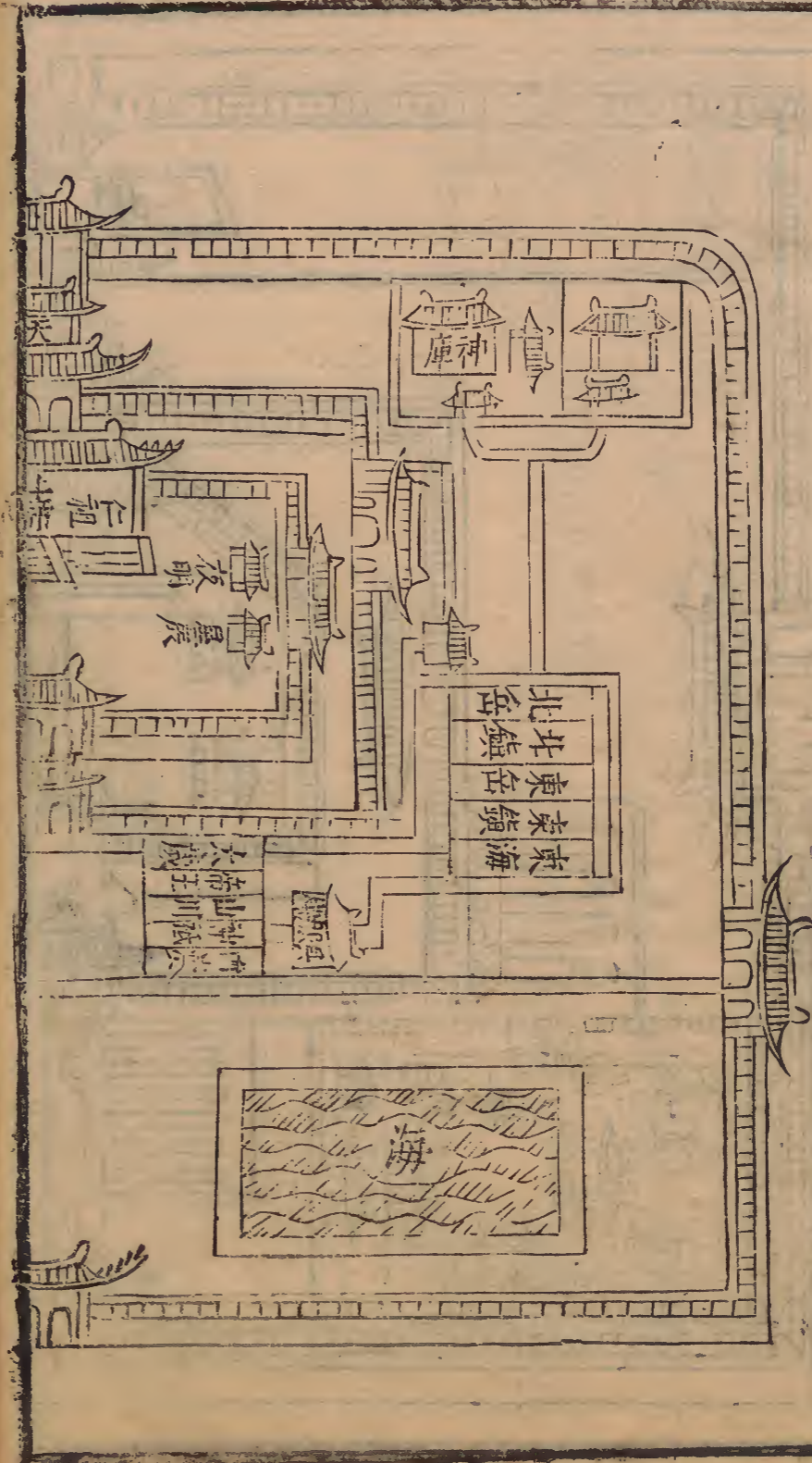
之郊以后稷配天之外從祀惟日月而已。祭義又言祭日于壇，祭月于坎，以別幽明，以祭上下。祭日于東，祭月于西，以別外內，以端其位。是于郊祭主配之外，又自有專祭也。叅之周禮，大宗伯以禋祀祀昊天上帝，以實柴祀日月星辰，以槱燎祀司中、司命、風師、雨師。其節文之先後輕重，已自可見。豈有郊之日，一時並祭諸神者乎？後之言禮者，失於講明。東漢建武初，采用元始故事，合祭天地群神，從祀泰壇之上。至一千五百一十四神，唐圓壇從祀之位，尚七餘座，猥且褻矣。承五代弊政，一番郊祀，賞賚繁重，國力不給，于是親祠之禮，不容數舉。遂以后土祭于圜丘，而海嶽鎮瀆山川丘陵墳隤原衍皆在從祀之列。于是祭天從祀始及地祇矣。至皇祐中，仁宗大饗明堂，又因鄭氏之注，及歷代所行，乃以大昊炎帝黃帝少昊顓頊五人，帝勾芒祝融后土蓐收玄冥五人，官侑祀五帝。于是祭天從祀，又及人鬼矣。夫莫尊于天，莫重于郊，祀精一以享，猶恐誠意之不至也，而猥褻若此，豈古人掃地而祭之意乎？卽歷代郊祀之非觀，世廟釐正之典，雖謂之於周禮並隆，可也。

天地壇

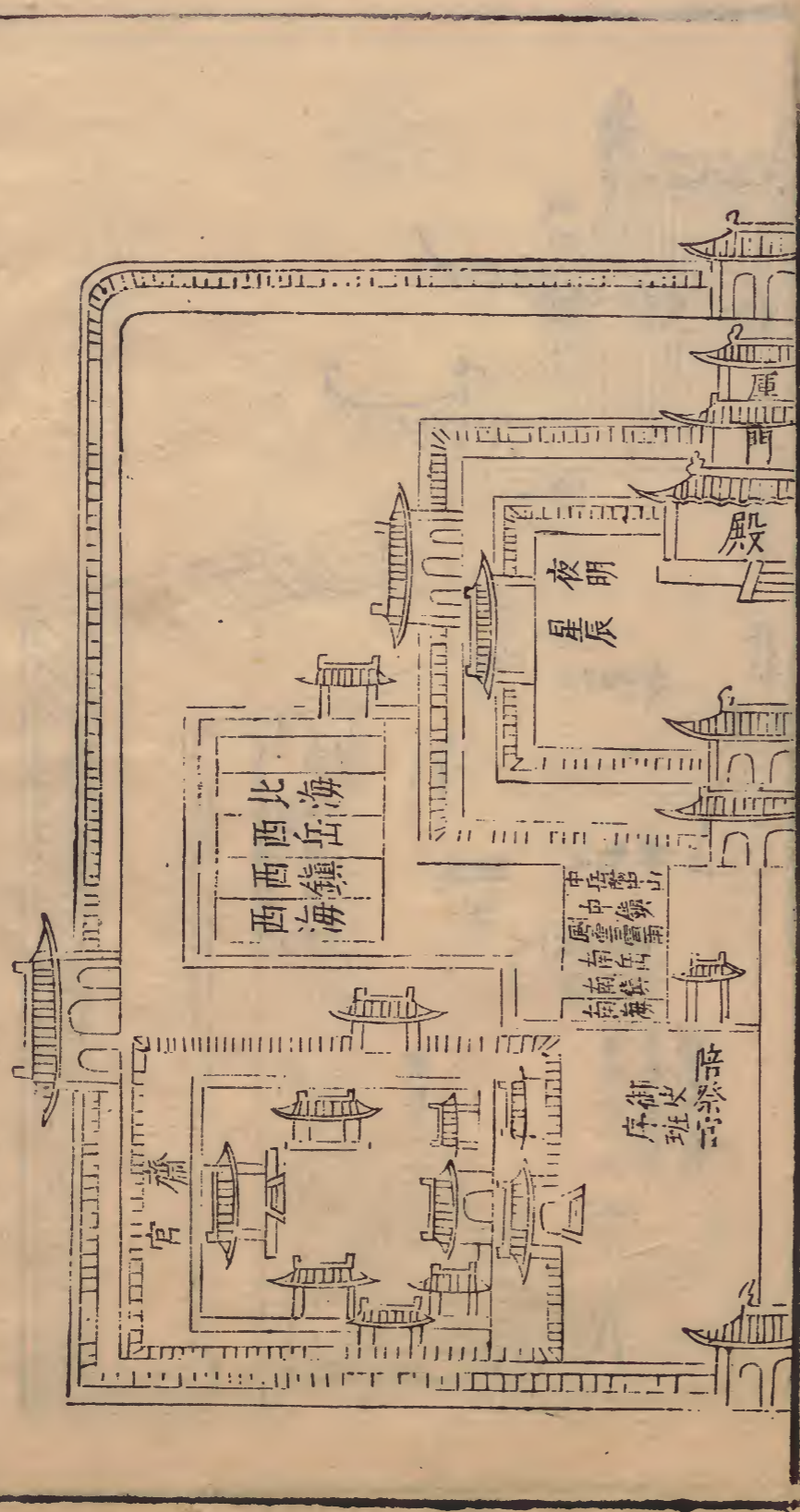
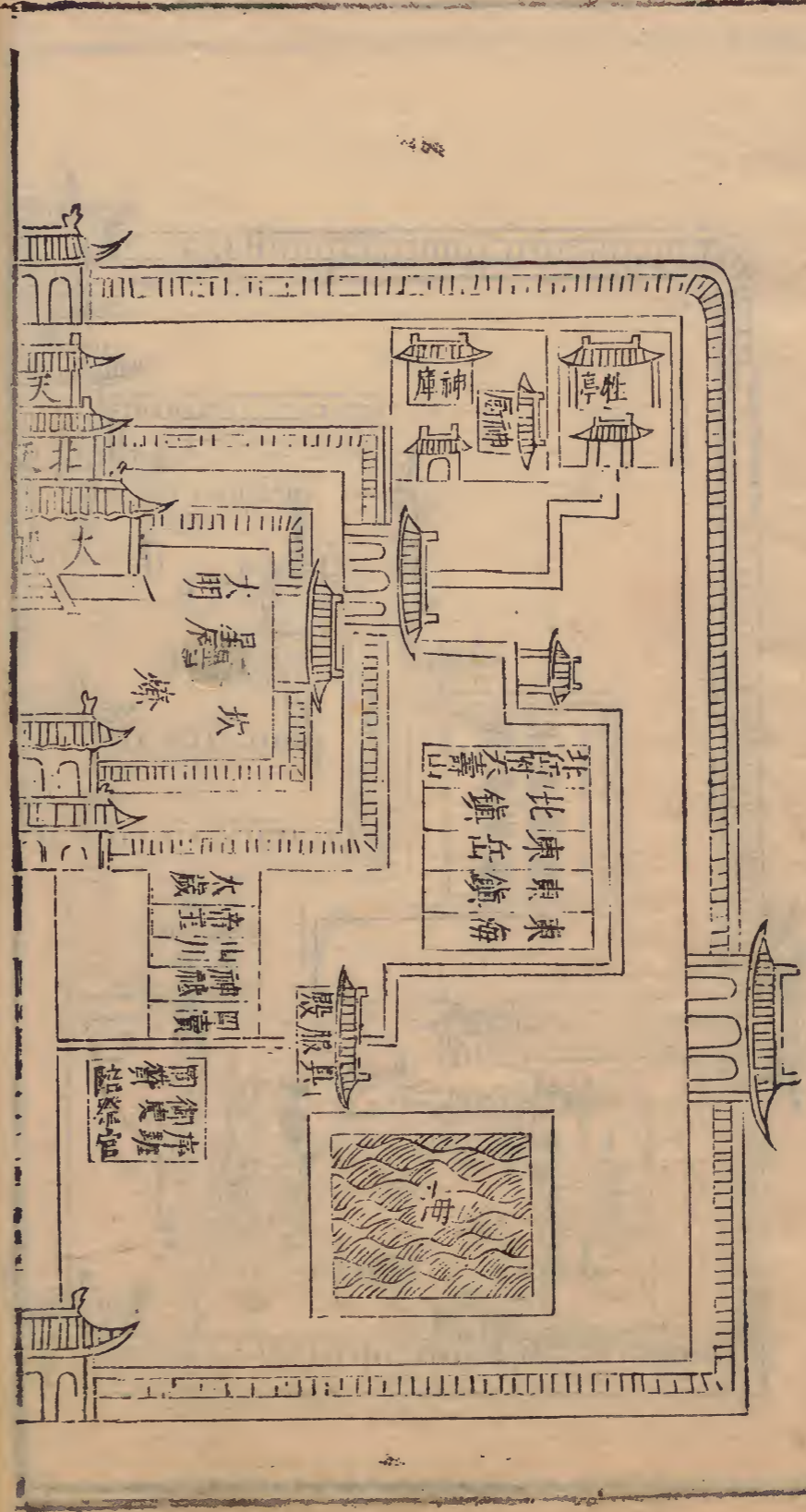
南京

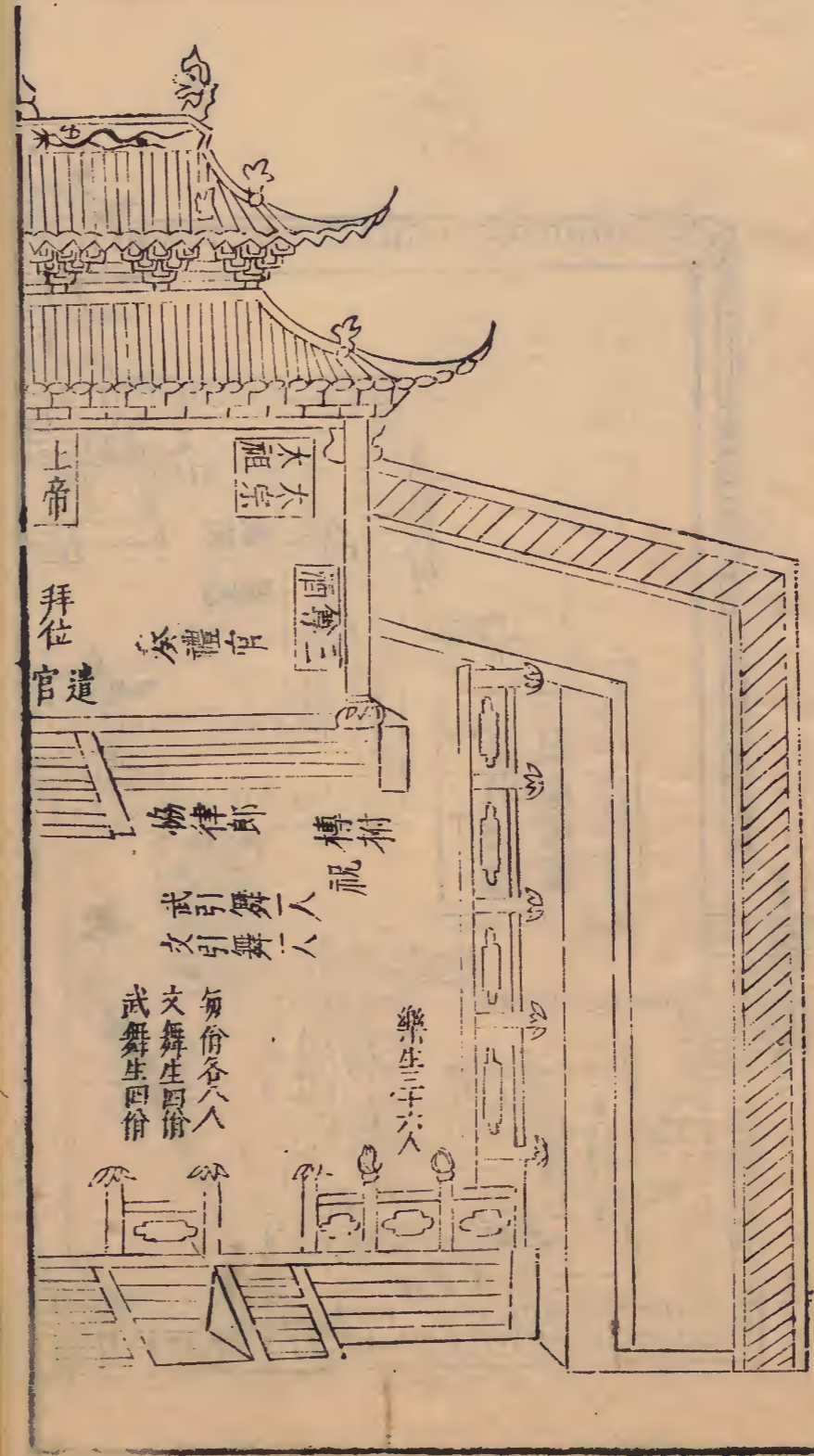
大祀殿舊圖

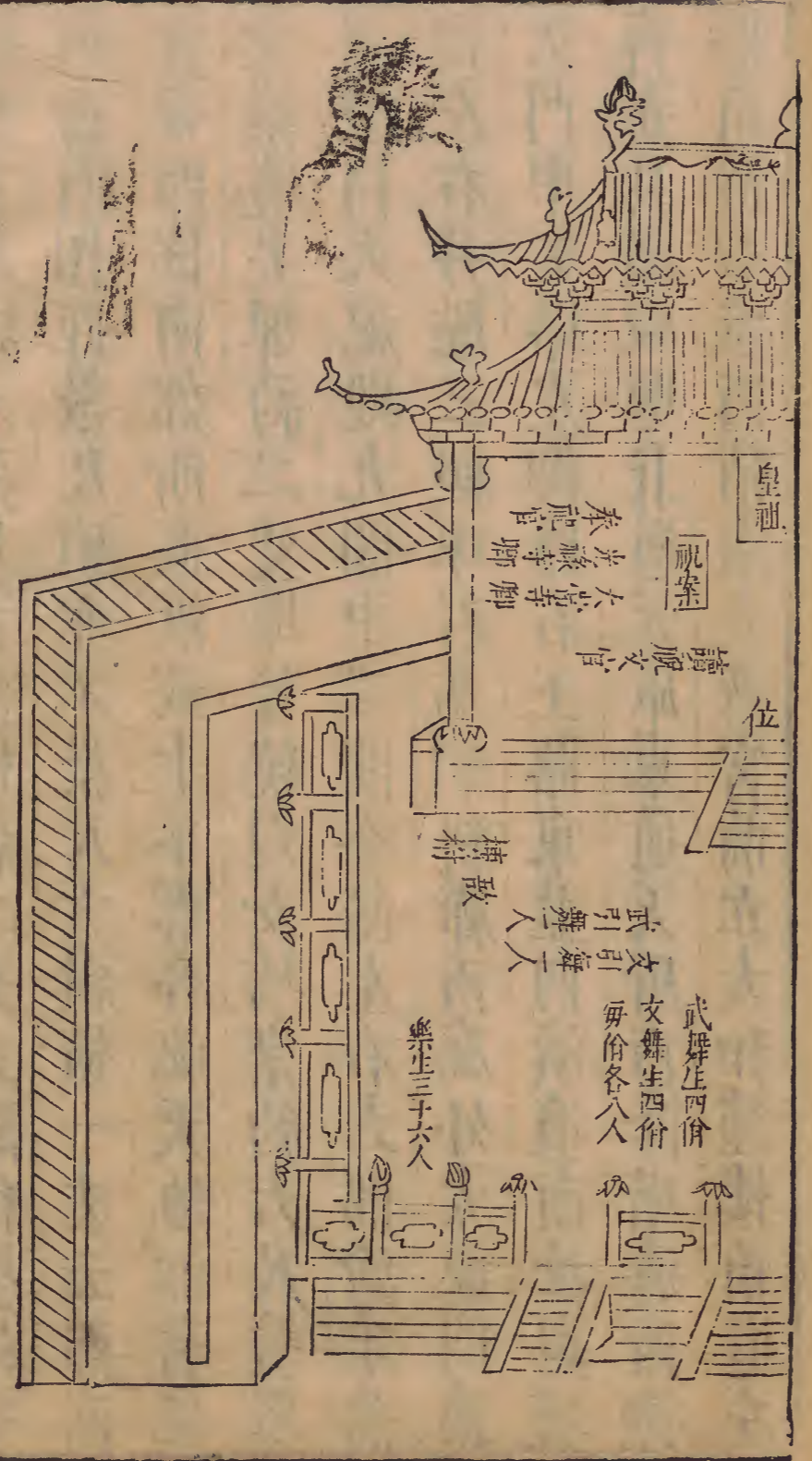
今郊壇總圖

今郊壇殿陛圖

大祀殿 南京

吳元年建園丘壇於鍾山之陽以祀天壇崇尺許方縱橫五尺壇不崇尺方縱橫各二丈立配位壇於壇內西南相距數尺壇亦不崇尺方縱橫一丈云卽高黃帝卽位南郊所也。洪武十年春合祀天地卽舊址改築壇去壇約二丈壇皆繞以女牆崇約六尺壇覆以屋曰大祀殿九間中三間金飾左右六間繪采前後左右丹陛三級琢石爲欄斜廊兩廡外大祀門南天門中天路左御路右玉路東並四瀆壇南址與壇齊立具服殿壇北通天庫東通天厨西降階通西御路甬道右直西稍南立齋宮前立太和鐘樓甬道左

直東稍南鑿池方里許曰海子。歲十二月取水藏之以供薦獻。歲首春合祀天地。凡齋戒先二日太常官宿於本寺。次日奏齋戒。次日進銅人傳制諭文武百官齋戒。祭先二日用酒果奉先殿告配上帝皇祇。祝文年月朔日凡祝孝孫皇帝御名敢昭告於某皇帝。茲以正月日恭祀上帝皇祇於大祀殿。謹請配神伏惟鑒知。謹告先一日本寺官奏聞明日與光祿寺省牲。次日省牲畢同復命祭品上帝。蒼璧一郊祀帛一蒼蒼玉爵三燔牛一駢犢一登一實以太羨簋二實黍稷簋二實稻梁籩十二實以𤗔鹽藁魚棗栗榛菱

芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉糝豆十二實以韭菹菁菹
芹菹笋菹醯醢鹿醢兔醢魚醢脾折豚胎飽食糝食
皇祇黃琮一郊祀帛一色黃玉爵三黝犢一登一簠簋
各二邊豆各十二太祖配位奉先帛一餘同惟無王
大明從位禮神帛一色紅青磁爵三酒盞二十犢一登
一簠簋各二邊十無糗餌粉糝豆十魚飽食夜明同
惟帛色白星辰禮神帛五色青磁爵三酒盞三十犢一
羊一豕一登一鉶二實和羨簠簋各二邊豆各十西
北嶽禮神帛一黃磁爵三酒盞三十羊一豕一鉶三
簠簋各二邊豆十餘十九壇同惟帛各從其色祝文

嗣天子臣御名敢昭告于昊天上帝皇地祇曰時維孟
春三陽開泰敬率臣僚以玉帛犧牲粢盛庶品恭祀
於大祀殿備茲燎瘞太祖聖神文武欽明啓運俊德
成功統天孝高皇帝太宗體天安道高明廣運聖武
神功統仁至孝文皇帝配神尚享大祀殿南京
丞相善長學士安太常卿惟庸等議上請祀天園丘
以大明夜明星辰太歲諸神從祀地方丘以嶽鎮海
瀆諸神從祀上從之撰二丘樂章二年奉仁祖配天
地位西向時中都亦有南北丘五年著令皇帝郊祭
太子留官居守親王戎服七年上以大祀獻終分獻

八編頁集 卷五十三 禮曹 七

未安論學士詹同宋濂議請初獻奠玉帛已分獻官
卽初獻亞獻終獻亦如之上曰合祀於奉天殿祝文
善八年始奏上所撰樂章大祀登壇脫舄禮九年定
郊社大祀國有三年喪不廢十年春上感齊居陰雨
覽京房災異之說始定合祀禮上更撰樂章八年作
大祀殿於南郊未成十一月丁亥合祀於奉天殿十
二年正月合祀於大祀殿昊天上帝后土皇地祇南
向仁宗配位如故從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰
星辰又曰星辰內壇外二十八壇曰五嶽壇五曰五
鎮壇五曰四海壇四曰四瀆壇四曰風雲雷雨曰山

川曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各壇一凡二十
四壇大臣分獻禮成上大喜作大祀文并歌九章
二十一年增修壇壝大祀殿丹墀中疊石爲台東西
相向爲壇四內壇外二十壇亦東西相向文武大臣
及近侍官二十四人分獻罷朝日夕月榮星之祭并
罷太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍歷代帝
王春秋祭惟歲八月中旬擇日于山川壇及帝王廟
祭之建文元年撤仁祖配配太祖高皇帝文皇帝卽位
亦如之永樂八年后攝遣禮部尚書至北京復命十
八年北京壇成上歲親祀南京郊壇有事則遣官

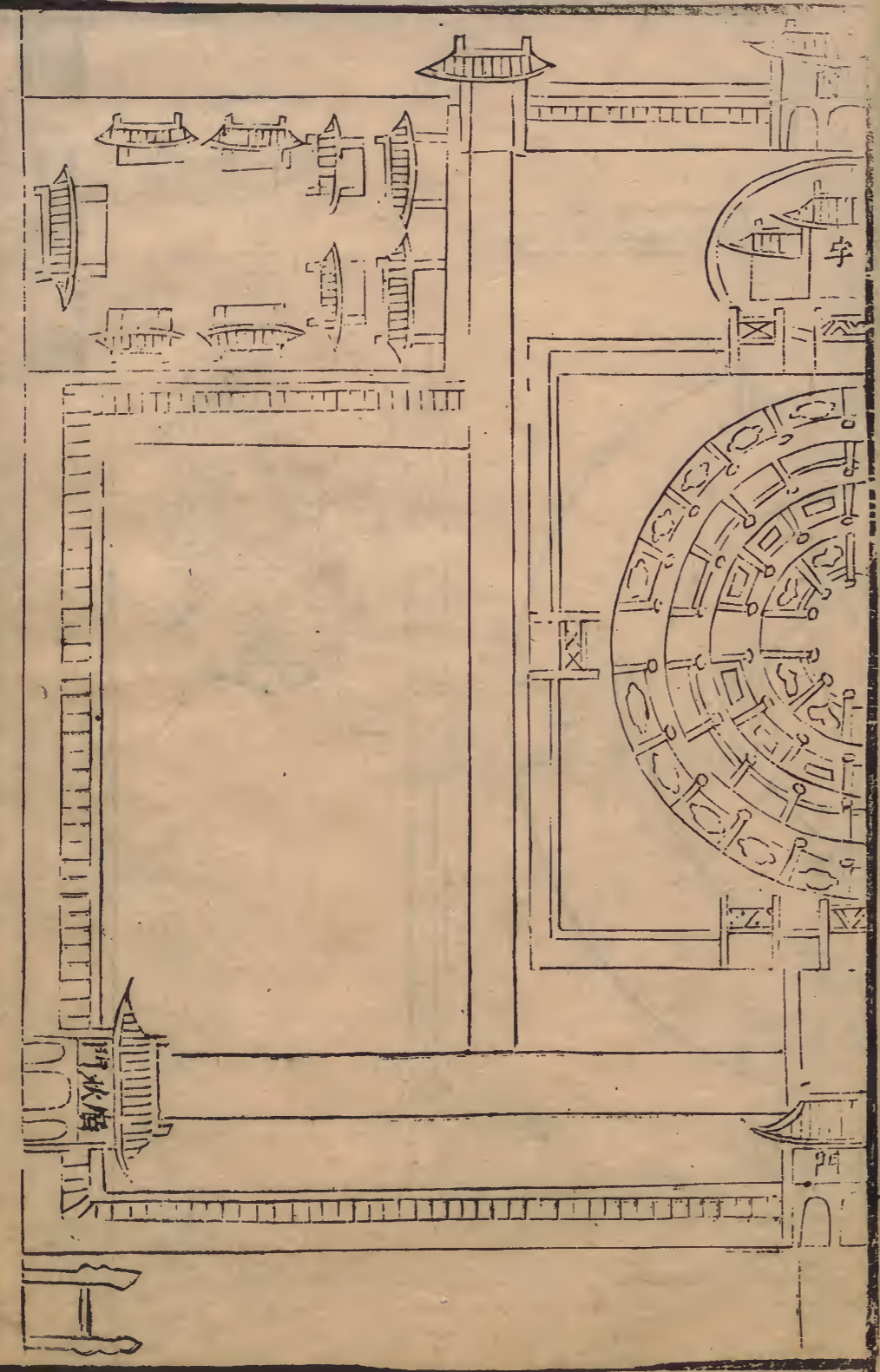
祭告洪熙元年奉文皇配位太祖下西向嘉靖九年
上從言官夏言欲分祀天地 上曰分祀禮也遂園
丘于天地壇南稍北為 皇穹宇先名泰和殿作方
丘于北郊稍南為皇祇室從祀園丘日月星辰雲雨
風雷方丘嶽鎮海瀆五陵山是年三月 上從言議
南北二郊奉 太祖配孟春祈谷祀上帝于大祀殿
奉 文皇配下廷議群臣以為不可疏留中言又疏
請 上怒群臣違君叛禮令祈谷二祖並配二郊專
奉 太祖配已而罷祈谷之配毀大祀殿改建大享
殿殿后為 皇乾殿十七年薦大號于天改昊天上帝

帝稱皇天上帝

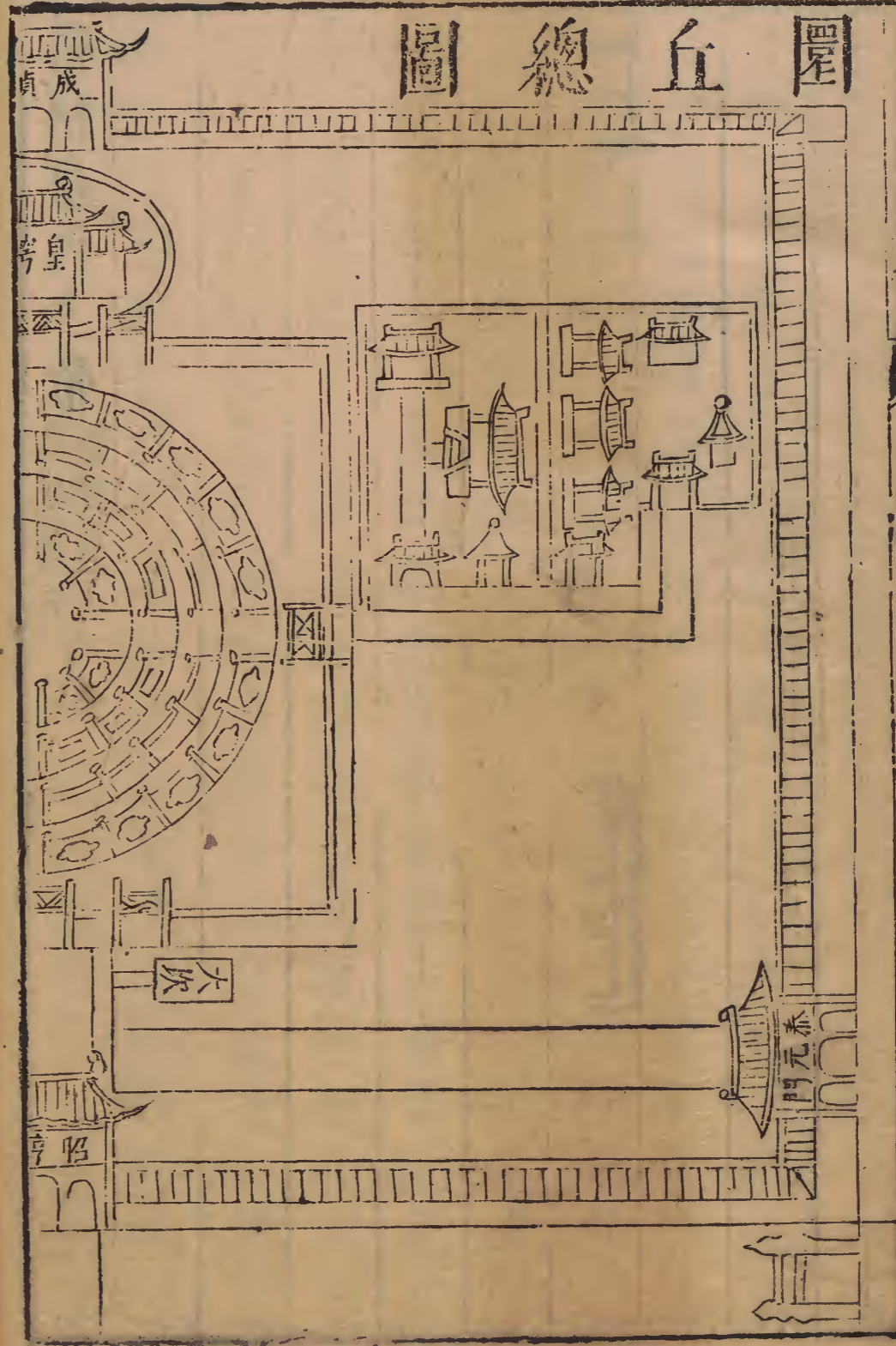
洪武初郊
議配祀

禮記

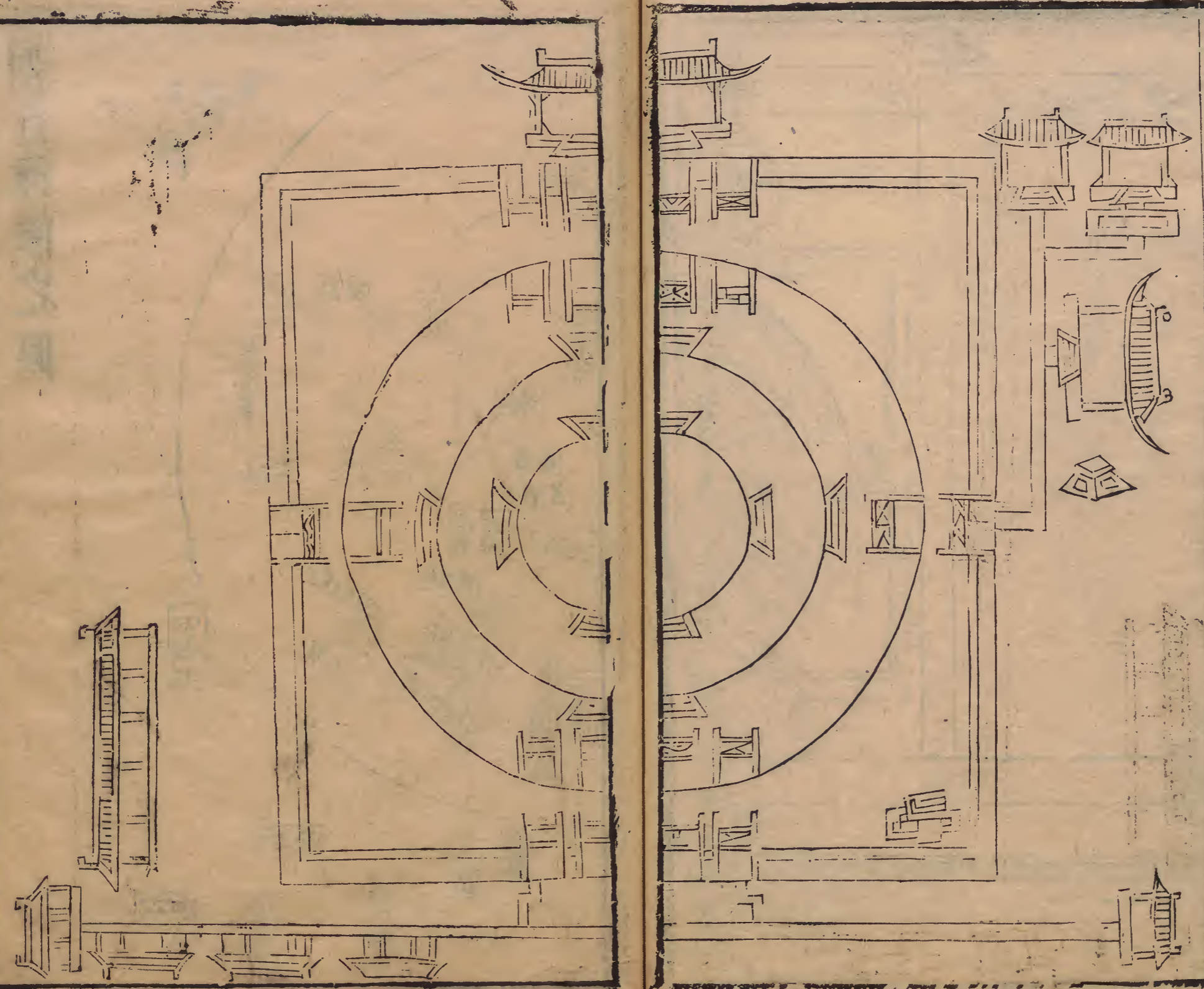
卷之三

園丘總圖

園丘之圖

八編頌慕

卷五十三禮節

六

八編頌慕

卷五十三

六

圜丘陳設之圖

禮曹

圜丘祭祀圖

周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝禋謂烟也周人尚
臭故升烟以祀天祭法又曰燔柴於泰壇謂實牛柴
上以焚之也蓋陽祀自烟始故升烟以致神不可不
在先及致神矣方有事焉至於禮畢則以牲幣之屬
焚之然後爲禮之終也唐燎壇在神壇之左宋因唐
制燎壇方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺在
壇南二十步丙地元燎壇高一丈二尺四方各一丈
周圍護以甃在外壇內丙巳之位東西南三出陛開
上南出戶上方六尺深可容柴 國朝燎壇在內壇
外東南丙地高一丈濶七尺開上南出戶其燎牲則

漢用牛首後魏同左體六朝用脅之九箇唐宋皆用
牛首元用馬首 國朝別用全犢以燎燎壇燎牲附
祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后
氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥
祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王孝
經曰周公郊祀后稷以配天蓋祀天莫大于郊而祀
祖莫大于配天也自秦滅學舊禮隳廢漢至光武始
以高祖配焉魏明帝用鄭玄周祀天於園丘以嚳配
之說遠推帝舜以配園丘晉武帝用王肅之說始以
其祖配由宋及隋或以祖配或以考配唐高祖武德

初郊以其祖景帝配太宗以高祖配高宗以高祖太宗並配開元中以高祖配寶應初又以景皇帝配宋太祖乾德初郊以其父宣祖配太宗時配以太祖真宗時奉太祖太宗並配仁宗時以太祖太宗真宗並配神宗以后至以太祖配元至成宗朝始定郊以太祖配國朝洪武元年初郊議配祀上謙讓不許親爲文以告太廟曰臣於今年十一月三日冬至祀上帝于南郊故先告祖考鑒觀歷代有天下者未嘗不以祖配天茲臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有闕失懼有責焉去年上天垂誠有聲東南

又雷火焚舟及擊殿吻午暮兢惕恐無以承上帝好生之德故不敢輒以祖配天也惟祖神與天通恐上帝有問以臣之所行敷奏帝前善惡無隱惟上帝鑒之候南郊竣事臣當率百司恭詣廟庭告成大禮以共享上帝之錫福謹告明年夏至將祀方丘群臣復請舉配典上堅執前志不允群臣固請乃曰俟慶陽平議之八月慶陽平諸將凱還十一月十四日冬至群臣復固請上勉從衆議奉皇考仁祖淳皇帝配天子園丘帝配三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月周

人以夏至日禮之於澤中方丘曰地祇曰后土曰社
皆祭地也此三代之正禮而釋經之正說自鄭玄惑
於緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於
秦折之壇祭神州之祇析一事爲二事後世宗之自
漢武用祠官寬舒議立后土祠於汾陰睢上禮如祀
天而後世又宗之於北郊之外仍祠后土元始開王
莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁
天子親合祀天地於南郊而後世又因之多合祭焉
皆非禮經之正義矣由漢歷唐千餘年間親祀北郊
者唯魏文帝之大和周武帝之建德隋高祖之開皇

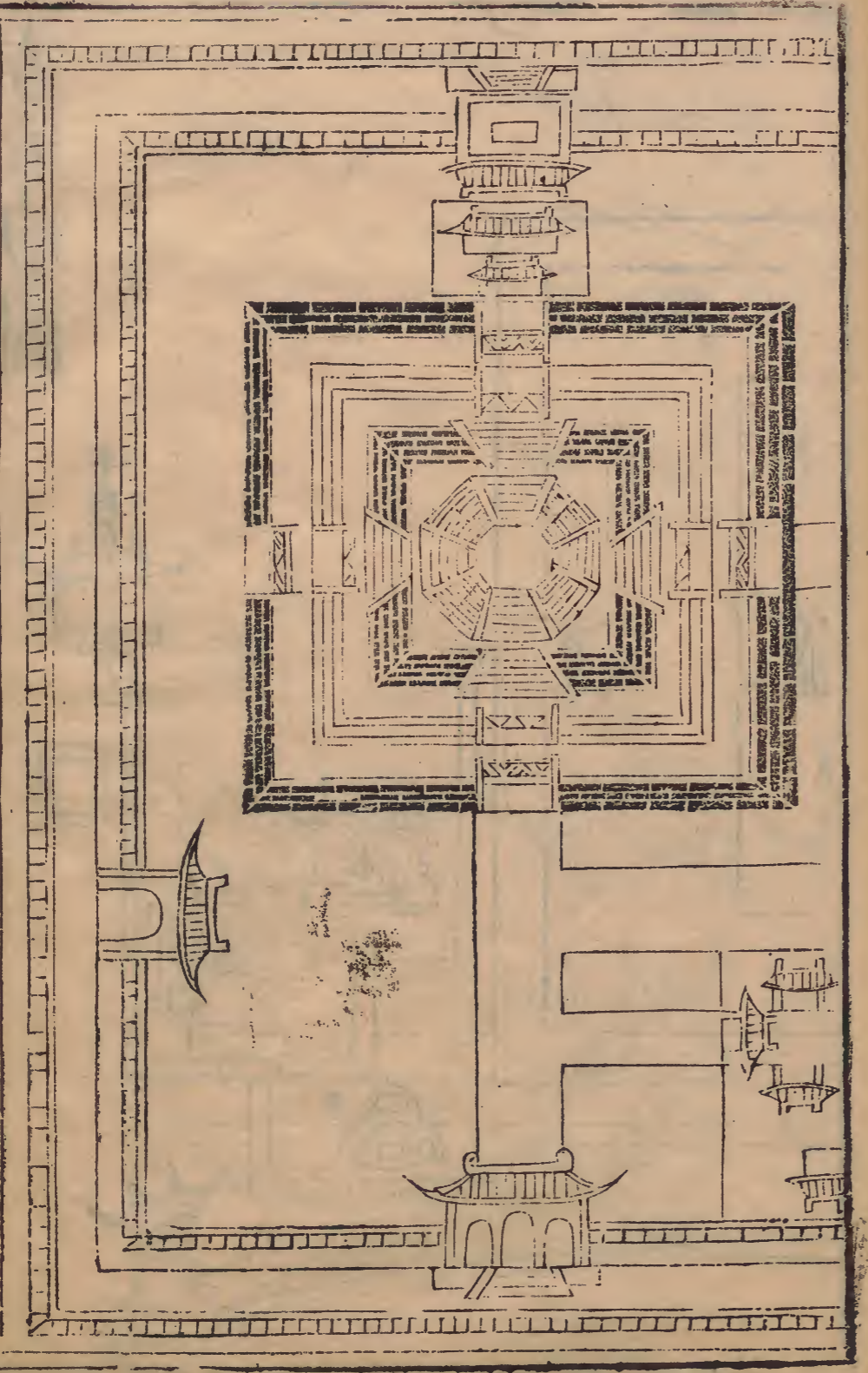
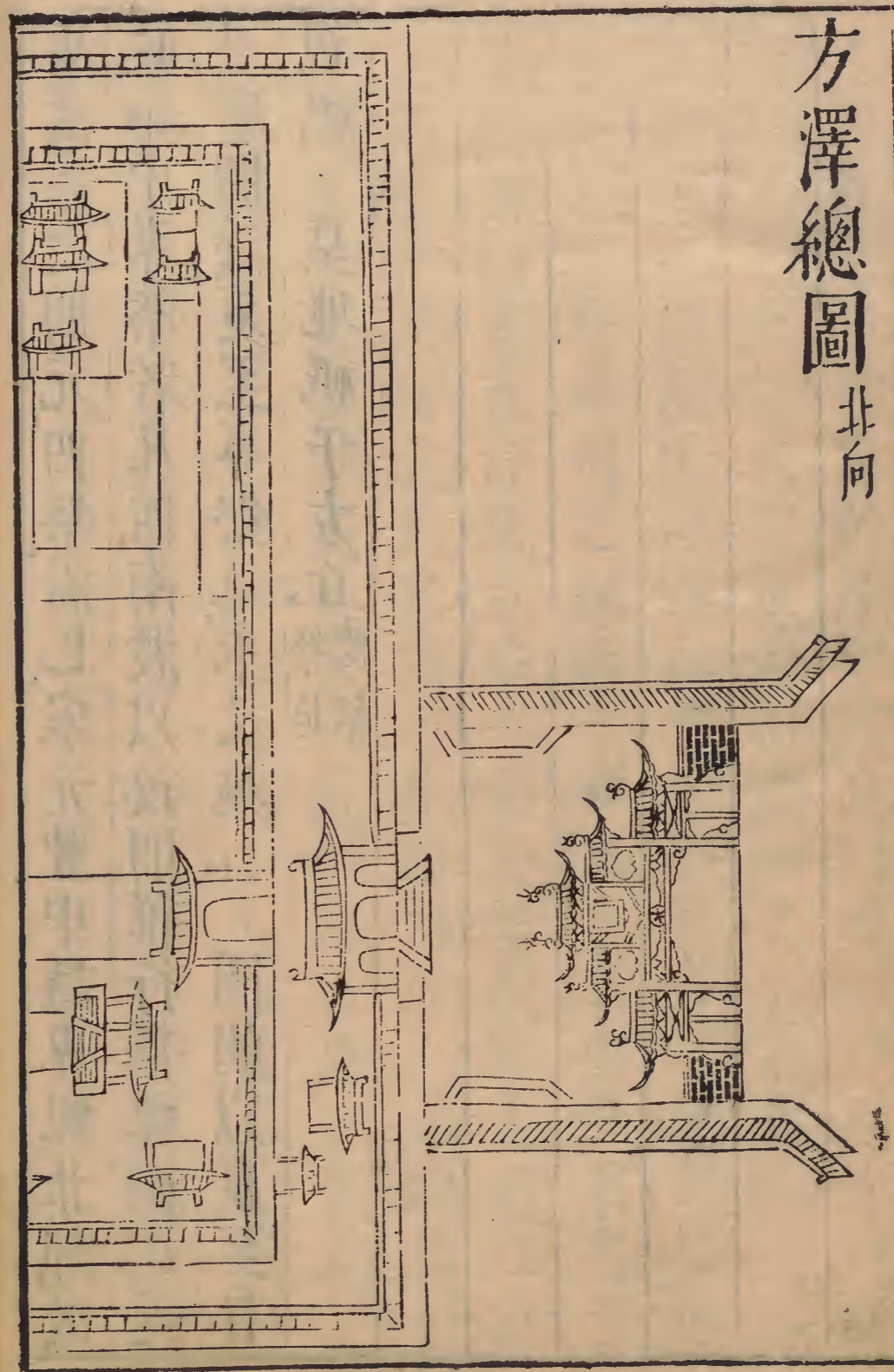
唐玄宗之開元四祭而已宋元豐中議專祀北郊故
政和中專祭者凡四南渡以後則惟行攝祀而已元
皇慶間議夏至專祭地未及施行國朝以夏至日

親祀

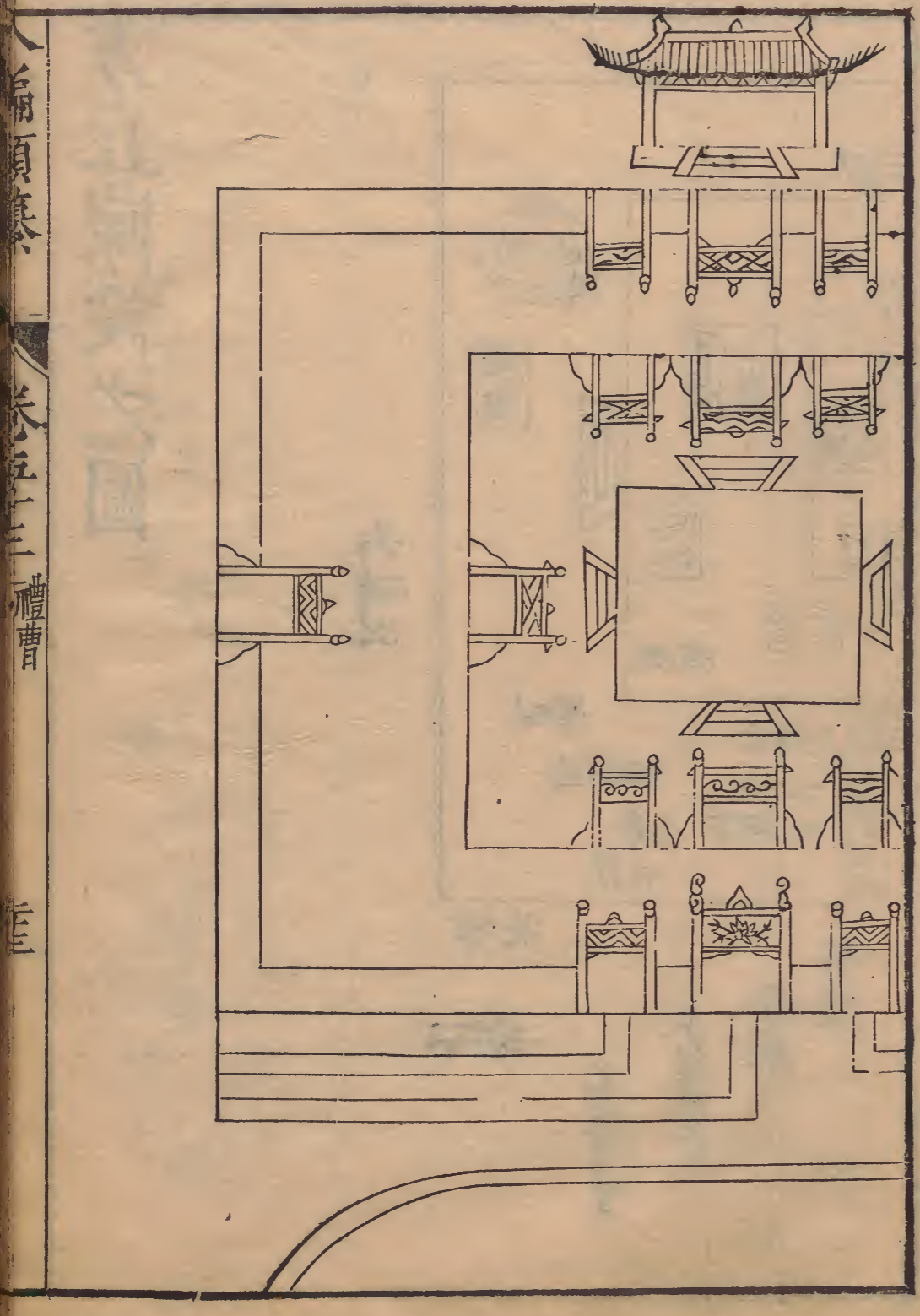
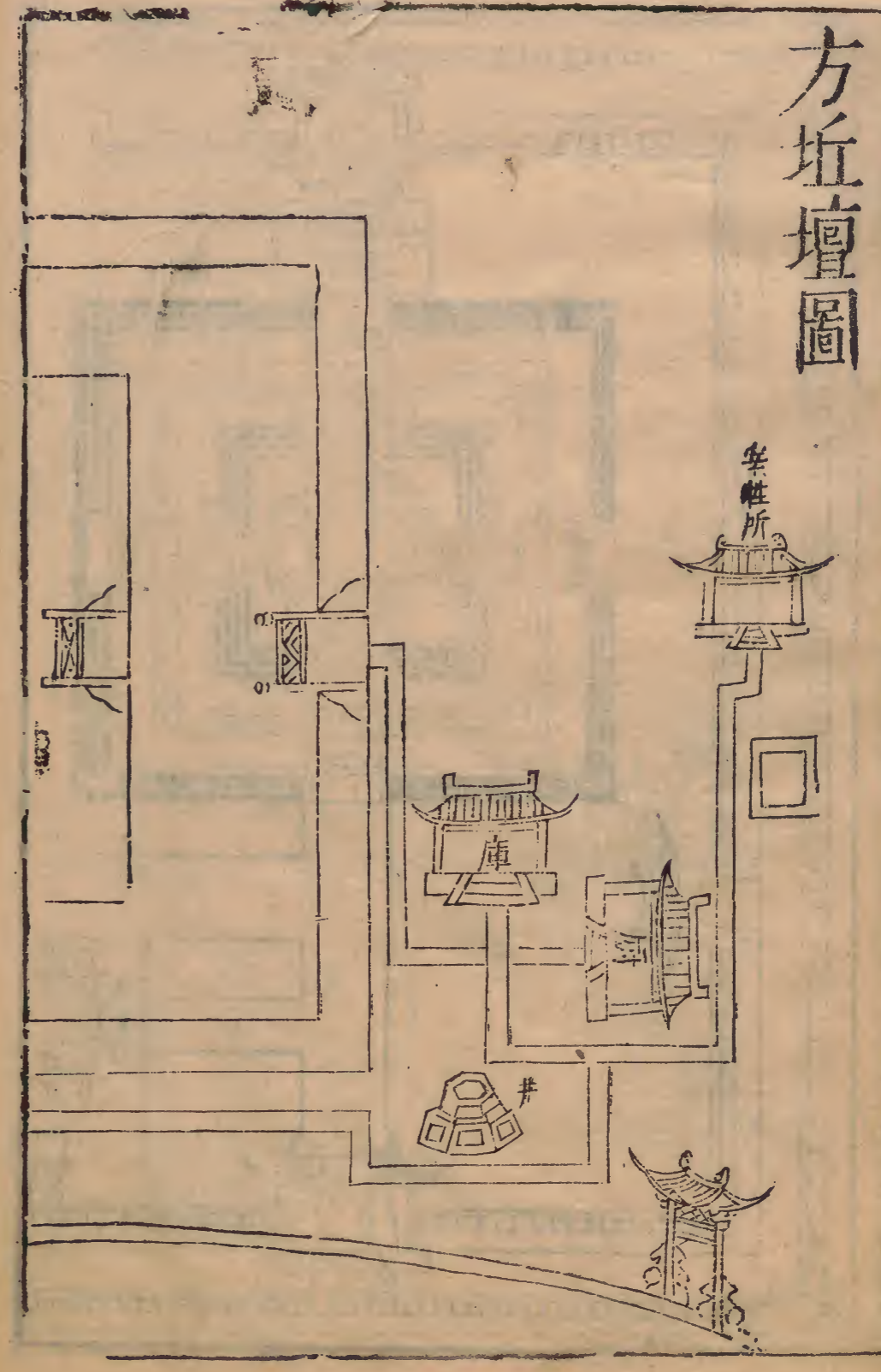
皇地祇于方丘

祭地
摠叙

方澤總圖 北向

方壇壇圖

方丘陳設之圖

分獻洗

承傳

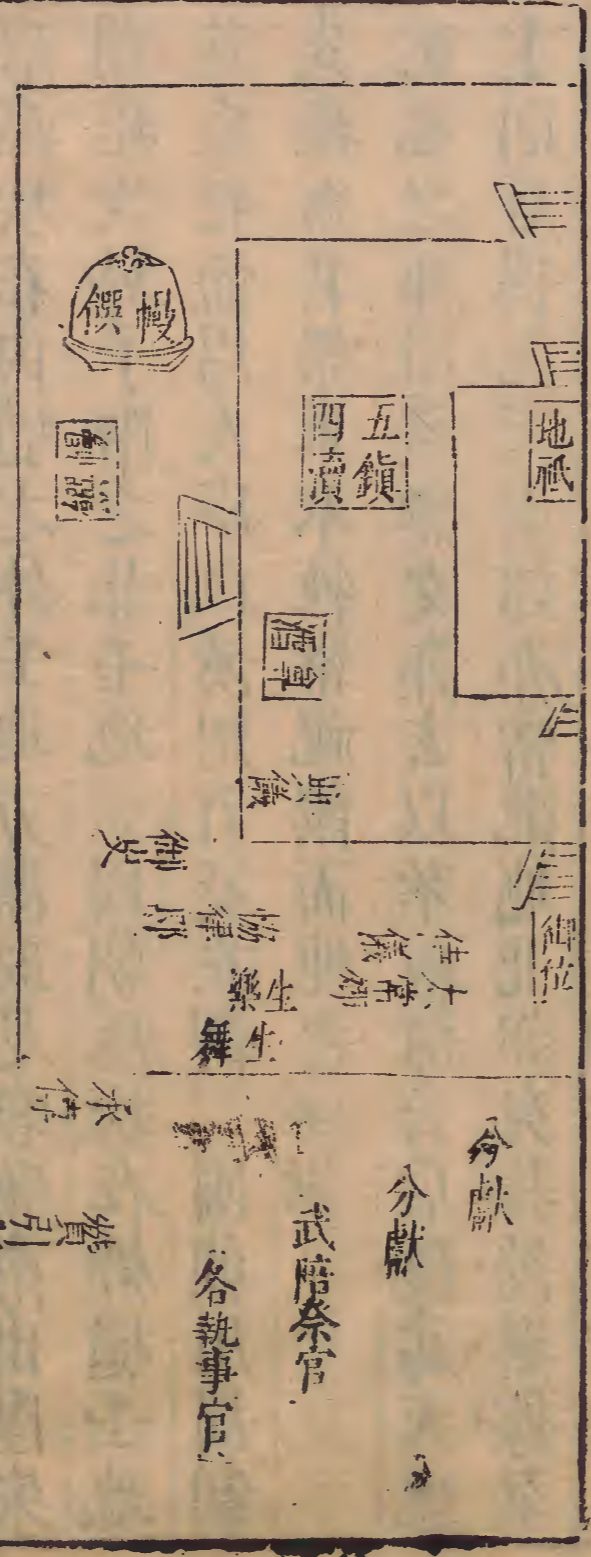
文陪

分獻

分獻

文陪祭官

各執事官

分獻洗

分獻

分獻

武陪祭官

各執事官

爾雅祭地曰瘞埋。埋謂瘞繒埋牲也。蓋陰祀自血始。故瘞血以致神。不可不在先。及致神矣。方有事焉。至於禮畢。則以牲幣之屬而瘞之。然後為禮之終也。後齊為瘞坎於壇之壬地。中壇之外廣深一丈二尺。唐瘞坎在內壇之外壬地方。深取足容物。南出陞。宋開瘞坎於子階之北壬地。國朝瘞坎在外壇壬地。其瘞牲體。周人瘞血。漢用首及左髀。國朝用周制。先瘞血。其祭畢。奉牲幣祝饌而埋之。瘞坎配地之神。用禮無文。鄭玄以孝經緯云。后稷為天地主。則后稷配天。南郊亦當配地。北郊矣。其說無據。至

漢平帝用王莽之說。以呂太后配。光武時改薄太后為高皇后。以配。後魏道武以神元寶后配。則愈不經矣。隋始改用太祖。武元皇帝配。唐高祖時以景皇帝配。貞觀中以高祖配。宋初以四祖迭配。皇地祇太宗時以宣祖太祖更配。其後惟以太祖配。國朝洪武三年五月二十日親祀北郊。奉皇考仁祖淳皇帝配。位配高皇在昔。分祀合祀。樂章俱載者何也。高皇御制也。至誠感神。基萬年之命者。在于斯也。又高皇嘗命儒臣撰回鑿樂歌真聖人修己以敬。祈天永命之

聖心也。洪武六年上以祭祀還宮，宜用樂舞，生前導命翰林儒臣撰樂章，以致敬慎鑒戒之意。後世樂章惟聞頌美，無古意矣。嘗謂諷諫則使人惕然，有警若頌美之詞，使人聞之意怠而自恃，之心生，蓋自恃者日驕，自警者日強。朕意乃此，卿等其撰述毋有所避。於是儒臣承旨撰神降祥神祝酺酒色荒禽荒諸曲，凡三十九章，曰回鑿樂歌舞，其詞皆存規戒，其樂舞分爲八隊，皆八人。禮部因其制，以上命工肄習之。莊誦高皇諭儒臣之言，直與緝熙兢業者同符也。洪武二年有旨，教胡太常做個學子，漆得如法，將園丘方澤

社稷宗廟先農風雨雷師馬祖，凡一應祭祀時月日期，明白開寫於牌上，掛在這東耳房前。我時常看，都要知道。欽此。又銅人制亦創自高皇也。洪武十二年上命禮部尚書陶凱等曰：經言鬼神無常，享享于克誠人，謹方寸於此而能格神明於彼，由至誠也。然人心操舍無常，必有所警而後無所放耳。乃命禮部鑄銅人高一尺，有五寸，手執簡書，曰齋戒三日。凡致齋之期，則致朕前，庶朕心有所警，省而不敢放也。由此觀之，高皇誠敬之心，無所不用其極也。從祀三代而下，若秦置四時於咸陽，四仲舉祀，祀每用駒

三年一郊郊則尚白蓋惑於文王獲龍之妖而欲以
水德厭之是東海巡遊之餘誕也安在其能享帝漢
建五廟於渭陽郊見五帝神氣若人冠冕尚赤火光
燭天蓋惑於新垣平望氣之詐而欲以火德王之是
宣室受釐之陋習也安在其能事天武德之分郊分
配似矣而五行六天其說何盈庭耶乾封之所穀祀
天似矣而上帝五帝其禮可錯舉耶卜禘先事於類
宮魯行之矣乃天寶之後先朝大清真宮而後享廟享
天並不卜日稽何典也卜郊受命於祖廟周記之矣
乃天聖以來先舉南郊禮而後告景靈宮謂之宮謝

遵何說也大都漢唐主合而宋主分其間合而復分
者如建武宋元始中故事合祀維揚復命營北郊是
也分而復合者秦始中定郊祀北郊後復親祀南郊
方澤不別立是也逮至元祐紹聖間集百官議禮卒
亦未聞有確然定見可以上契制作之精世宗肅皇
帝稽古定禮從國初之制南爲圓丘祀天於冬至
北爲方澤祀地於夏至配以太祖特崇隆報至孟
夏又有祈穀之祀季秋又有大享之典歲凡四舉大
抵皆周公之舊也後復行祈穀大享於大內而圓方
二祀中世以後多弗親行肆我皇上誕膺玄祐光

續洪圖淵衷所達天地為昭矣邇者肇舉禮祀大典
 輔臣因進祀禮圖考首敘分合沿革之由壇壝陳設
 之略次列儀註樂章之繁繪之圖畫繕寫成冊所以
 議復合祭之舊兼隆並配之典者蔚乎詳已郊祀
總論
 崑崙者地之頂神州者地之中皆天地之所交也地
 祇主崑崙神州非是設此二祭乃求于二處天地神
 靈莫測不知神之在彼乎在此乎故求之于此也康
 成以方澤以主崑崙北郊主神州不見于經誤分為
 二王氏由此并崑崙神州為一祭而遂謂北郊為方
 澤可乎若鄭氏知樂九變為禘而不言及魯又以為

禘小于祫此則其失也郊祀丘
澤

延陵顏季亨會通校

八編類纂

八編類纂

卷五十三

禮曹

天

蘇小干詠此限其夫

翠嶺波如立

天

八編類纂卷之五十四

圖書編

六曹類

禮曹

太祖高皇帝 聖諭曰南郊祭天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月殊不知至陽祭之於至陰之月至陰祭之於至陽之月於禮可疑因命太常卿每歲祭天地於首春三陽交泰之時

郊祀分合私議

圓丘方澤合

郊門之外東西二郊 二十八宿 凡屬天神者三十七
 五星 以祀天神地祇之屬 風雲雷雨 大臣分祀

郊之地形方以象地故曰方丘四週環以水故曰方澤又曰泰圻方丘之中為圓壇高於地而圓以象天故曰圓丘又曰泰壇

天神位

犢牲 樂九奏 禮三獻 燔柴 天子親祀

日
月
星
辰

水

祀天地之圖

地祇位

蒼璧 舞八佾 駢牛 黃璧

土
石
金
木
水
火
瘞瘞

水

五嶽 五鎮 四海 江淮河濟 凡屬地祇者十八 大臣分祀

在大司樂分樂始言天神地祇而未及二日及論樂之變而後有二至方圓丘之說意蓋謂分樂律以屬陰陽故于是日奏之始合樂也故曰若樂六變若樂八變則天神可降地祇可出然後天地可得而禮是合樂而非大享也在家宗人以二至日致人鬼物鬼則爲祈禱而行非大享之禮明矣至漢時天子以二至御前殿會八能之士陳八音聽樂均度則猶大司樂之遺意今乃斷以二至日爲分祀天地蓋未嘗詳考周官禮樂之文郊社分合辨

國之大在祀而祀之大在郊自古禮殘缺後儒穿鑿而五帝六天合祀之說迄無定論則以不深考于經折衷于聖以準之也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川遍于群神又曰柴望秩于山川又曰柴望大告武成曰類曰柴皆祀天之禮也然必及于六宗山川群神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰聖人烹以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊社之禮所以事上帝也皆舉郊以是社也家語孔子曰天子卜郊則受命于祖廟而作龜于禰宮尊君親考之義也卜之日王親立于澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜

獻命庫門之內所以戒百官也言郊之必卜也而不
及社兼社也此唐虞三代之制也儒者但見周禮有
冬至祭圓丘夏至祭方澤之文遂主分祀之說不知
周禮一歲之間祭天凡幾正月祈穀孟月大雩季秋
明堂至日圓丘此外有四時之祭則固合祭者矣前
期十日大宰帥執事而卜掌百官之誓戒太史與執
事卜日戒太宗伯詔相王之典禮祭之日大宗伯奉
王大宰贊玉幣爵之事詩歌昊天有成命之章此其
證也惟是周朔建子冬至圓丘適當獻歲不妨迎陽
報天而後命于及地故其禮比合祭稍加崇重此惟

行周之時則可耳乃其合祀之禮則未嘗廢散見諸
經及孔子之言可據也使祭而必冬至也則何用卜
之為故曰至敬不壇掃地而祭則又不必于圓丘方
澤也以是而知周之未嘗不合祭也

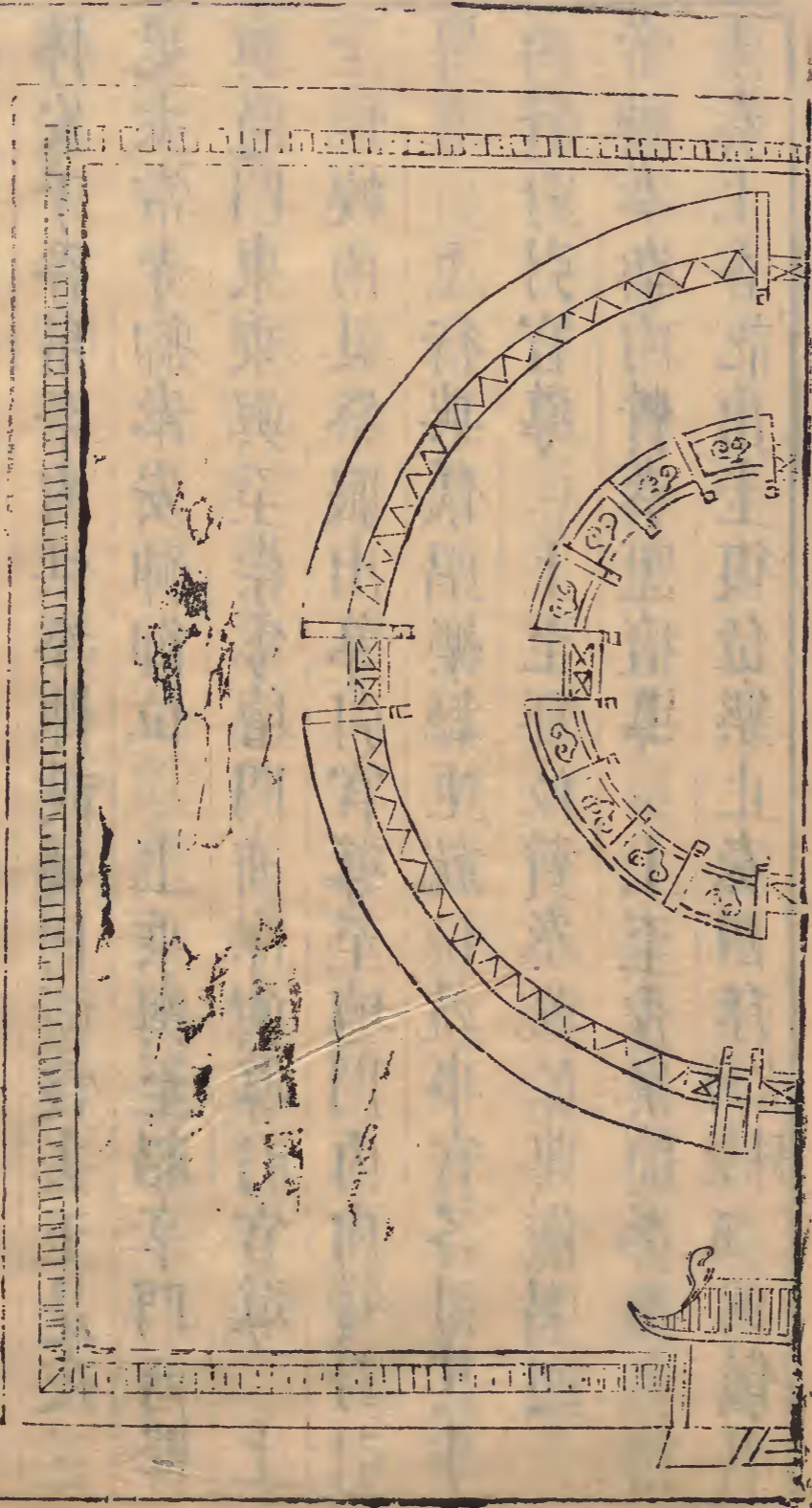
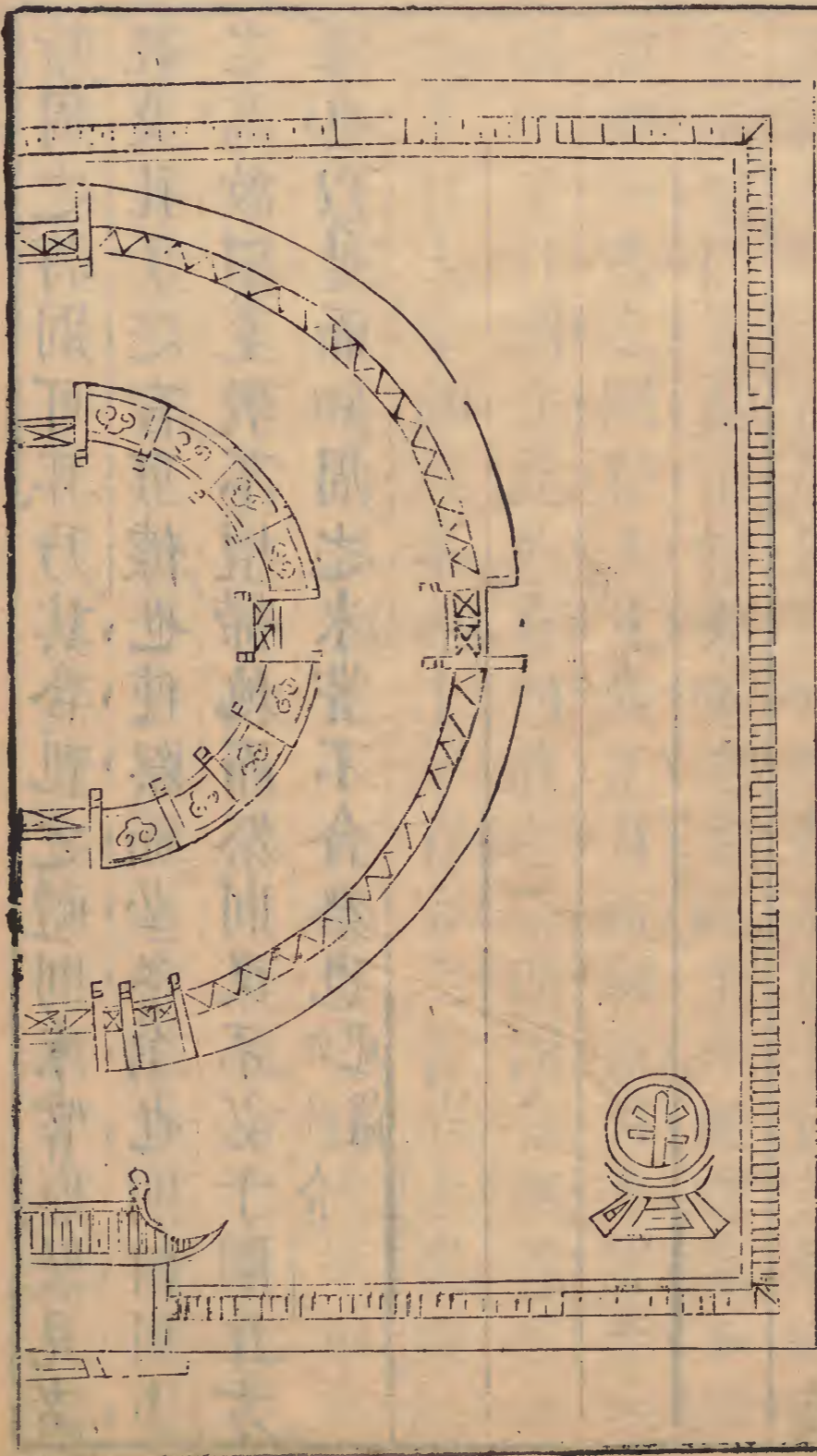
郊社合祀議

崇寧壇圖

八編類纂

卷五十四

四

八編類纂

卷五十四

四

在園丘之旁仲夏禱雨 皇天之帝前四日太常官
公服奏齋戒進銅人牌子文華殿前一日太常博士
捧安于香帛亭內供奉陳設儀同祈穀去玉是夜三
更太常寺卿奉安神御位 上乘輿至昭享門西降
輿過門東乘輿至崇雩壇門西降輿導引官導 上
至帷幙內具祭服出導引官導至壇門內內贊對引
導官 上行典儀唱樂舞生就位執事官各司其事
內贊對引官導 上至拜位贊奏就位典儀唱迎
帝神奏樂內贊奏陞壇導 上至香案前奏跪奏摺
圭奏上香訖出圭復位樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱

奠帛奏樂內贊奏陞壇導 上至御案前奏摺圭
上受帛奏獻帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏
樂內贊奏陞壇導 上至俎匣前奏摺圭奏進俎奏
出圭復位樂止典儀唱行初獻禮奏內贊奏陞壇導
上至御案前奏摺圭 上受爵獻爵訖奏出圭奏讀
祝位奏跪傳贊百官皆跪贊讀祝訖奏俯伏興平傳贊百官同
奏復位樂止典儀唱行亞獻禮 終獻禮儀同初惟不讀祝
樂止太常卿西向立唱賜福胙內贊奏詣飲福位導
上至飲福位光祿官捧福酒胙跪于 上右內贊
奏跪摺圭奏飲福酒訖奏受胙訖奏出圭俯伏興平

身復位奏四拜傳贊百典儀唱徹饌奏樂樂典儀唱

送帝神奏樂奏四拜傳贊百樂止典儀唱讀祝官捧

祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇上退拜

位之東典儀唱望燎奏樂捧祝帛饌官下壇內贊奏

詣望燎位內贊對引官導上至燎所燎奏禮畢

引官導上至帷幙易服出上回至崇雩殿壇

祝文樂章

迎帝神和中於穆上帝愛處瑤宮咨爾黎庶覆憫曷

窮旂幘戾止委蛇雲龍霖澤斯溥萬寶有終

奠帛肅神之格思奠茲文纁盛樂斯舉香氣氤氳

精禋孔燠徹于紫冥懌祈清澤渥我家生

進俎和百川委潤名山出雲愆暘孔熾膏澤斯屯

祈年於天載牲於俎神之格思報以甘雨

初獻壽有嚴榮祀日吉辰良酌彼鬯洗馨苾

馥香玄功溥濟時雨時暘惟神是聽綏以多禳

亞獻景皇皇禋祀孔惠孔明瞻仰來歆拜首欽承

有醴惟醑有酒惟清雲韶侑獻肅雝和鳴聖靈有赫

鑒享精誠

終獻永靈承無斃駿奔有容嘉玉以陳酌鬯以供

禮三再稱誠一以從備物致志申薦彌恭神昭景貺

佑我耕農

徹饌

和凝

有赫旱暵民勞瘁斯于牲于醴載舞載禮

詩成三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私

送帝神

和清

爰廸寅清昭事顛穹仰祈甘雨惠我三

農既歆既格言歸太空式霑下土萬方其同

望燎

和大

赤龍旋馭禮洽樂成燔柴既舉昭假精禋

維帝降康雨施雲行登我黍稷溥各厥明

嘉靖九年 上欲於奉先殿升陛行大雩禮夏言言

大學士丘濬嘗欲於郊兆飭釋地爲雩壇歲孟夏行

雩祭禮 上既以孟 上辛祈穀於 上帝自二月

至於四月雨暘時若則大雩之祭可遣官攝如雨澤

愆二 上親禱焉 高禱 設水臺于震方皇城東

永安門之北 祭品 上帝儀同祈穀 皇考儀同

高禱大羹一和羹二簋簋各二籩豆各六牛一羊

一豕一帛用紅 上拜位設于壇下北向 后妃位

七設于壇南數十丈外北向用帷待贊行禮行欽天

監擇吉具奏 前三日太常卿奏齋戒于宮中

上吉皇后以下齋三日執事內外官齋一日 前二

日太常寺卿光祿卿奏省牲如儀 昊天上帝正位

皇考獻皇帝配位西向 高禱 設于壇下西向

弓韜弓矢妃嬪之數 祭品 質明 上祭服后禮
服妃嬪各服其服 上率后以下乘輅車至壇所降
導駕官導 上至拜位女官導后以下各至拜位內
侍擁帷幢敝典儀唱執事官各司其事內贊奏就位
上就位 傳贊同后以 典儀唱迎神內贊奏陞壇
下帷中就位
上陞至 上帝前奏跪奏拈香上香司香官捧香
跪進于左 上三上香訖奏出圭導至 皇考前儀
同分獻官詣高禰神位前上香訖退立於東奏復位
奏四拜典儀唱奠帛內贊奏陞壇 上陞至 上帝
前跪奏拈香奏奠帛捧帛官以帛跪進于右 上受

帛訖導至 皇考前儀同奏復位典儀唱行亞獻禮
終獻禮儀同太常卿進立于壇前向東立唱賜福胙
內贊奏詣飲福位奏飲福酒 上飲訖光祿寺卿捧
福胙跪于左內贊奏受胙 上受訖奏出圭俯伏興
平身奏復位奏四拜平身 傳贊同 典儀唱徹饌唱送神
內贊奏四拜平身 傳贊同 典儀唱讀祝官捧祝進帛官
捧帛掌祭官捧饌各詣燎位典儀唱望燎內贊奏詣
望燎位 上詣望燎位燎畢內贊奏禮畢分獻太常
官俱退女官導 皇后以下至高禰神位前贊跪
皇后以下皆跪贊受弓矢女官跪詣神位取弓矢以

授皇后以下受訖納 鞞贊俯伏興再拜禮畢
退執事捧神位帛饌詣燎所焚之 上率后以下乘
幣車還宮

歲驚蟄 上行祈穀禮於南郊大饗殿祭 皇天上
帝 前五日太常卿于皇極門奏請牲 駕詣儀
牲所行禮畢回至殿致辭參拜還宮 前四日太常
卿公服奏齋戒進銅人齋牌于文華殿 前一日太
常博士捧祝版于文華殿 上填御名訖博士捧安
于香帛亭厨役昇至神庫供奉三更初太常官請
神主奉安陳設如儀 祭品 皇天上帝爵三大羹
黍稷稻粱籩豆各十二玉帛犢一昧爽上帝服垂輿
至內西天門外神樂觀二知觀叩頭起執提爐導至
神路錦衣衛官跪奏落輦 上降輿導引官導 上

至大次具祭服出導引官導 上由左門入至陛下
興儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊對引官
導 上至拜位內贊奏就位典儀唱迎帝奏樂內贊
奏陞壇導 上至香案前跪奏摺圭奏上香訖奏出
圭復位樂止奏四拜傳贊百官同 典儀唱獻玉帛奏樂內
贊奏陞壇導 上至御案前奏摺圭 上受玉帛奏
獻玉帛訖奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏樂內贊
奏陞壇導 上至俎匣前奏摺圭奏進俎奏出圭復
位樂止典儀唱行初獻禮奏樂內贊奏陞壇導 上
至御案前奏摺圭 上受爵奏獻爵訖奏出圭奏詣

讀祝位奏跪

傳贊百官皆跪

樂暫止贊讀祝訖樂復作奏俯

伏興平身

傳贊百官同

奏復位樂止典儀唱行亞獻禮行

終獻禮奏樂

儀同初獻惟不讀祝

樂止太常卿於殿西東立唱

賜福胙內贊詣飲福位導

上至祝飲福位光祿卿

捧福酒胙跪進於

上左內贊奏跪奏摺圭奏飲福

酒訖奏受胙訖奏出圭俯伏興平身復位奏四拜

傳贊

百官同

典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送帝神奏樂奏

四拜

傳贊百官同

樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛

掌祭官捧饌各恭詣泰壇 上退拜位之東典儀唱

至燎奏樂捧祝捧帛饌官出殿門內贊奏詣望燎位

內贊引導 上至燎所燎半奏禮畢導引官導上至
大次易祭服出樂止 上回至殿參拜

祝文

維 曰侯維啓蟄農事將舉爰以茲辰敬祈 洪造
謹率臣僚以玉帛犧齋粢盛庶品備斯明潔恭祀
上帝于大享殿仰垂希鑒賜福烝民俾五穀以皆登
普萬方之咸賴尚饗

樂章

迎神 和 臣惟穹昊兮民物之初爲民請命兮祀禮
昭諸備筵率職兮祈洪庥臣衷微眇兮悃懇誠摠遙

瞻駕降兮齋色輝歡迎鼓舞兮迓龍輿臣愧非才兮
后斯民願福斯民兮聖恩渠

奠玉帛 和 蒸民勸職兮農事專蠶工亦慎兮固桑
阡玉帛祇奏兮暨豆籩仰祈大化兮錫日豐年

進俎 和 鼎烹兮氣馨香羞兮上醴帝垂享兮以歆
蒸民蒙福兮以寧

初獻 和 禮嚴兮初獻行百職趨蹌兮珮琚鳴臣謹
進兮玉觥帝心兮鑒歆

亞獻 和 二觴舉兮致虔清醴勤兮奉前仰帝容兮
忻穆臣感聖恩兮實拳拳

終獻和 三獻兮一誠微禋禮告成兮帝鑒是依蒸

民木德兮歲豐機臣拜首兮竭誠祈

徹饌和 三獻週兮肅乃儀俎豆敬徹兮弗敢遲願

留福兮丕而曰雨曰暘以若時

送帝神和 祀禮告備兮帝鑒彰精神上達兮感昊

蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷恩眷兮何以忘祥風瑞

靄兮彌壇壝蒸民率土兮悉獲豐康

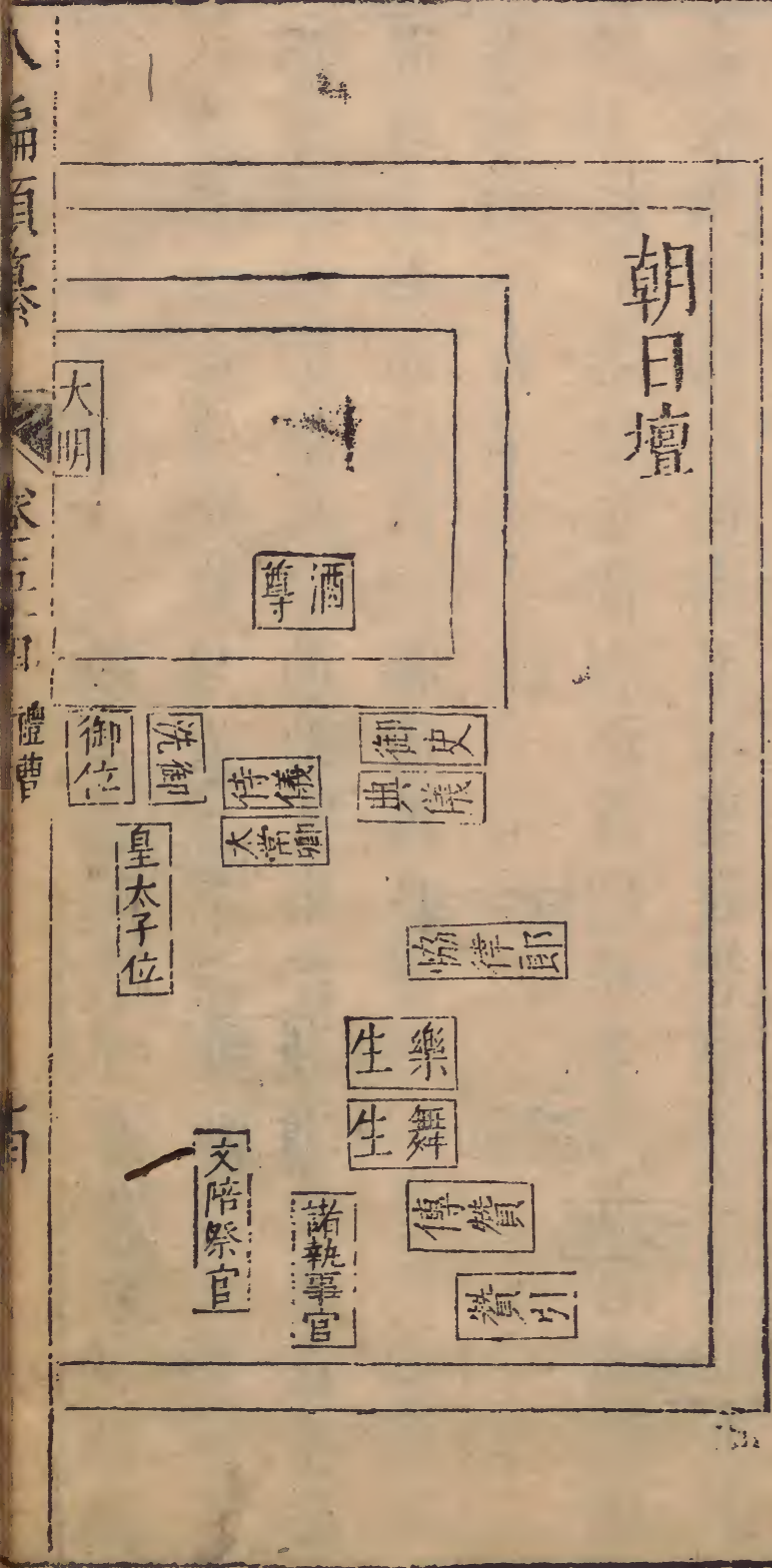
望燎和 遙覩兮天衢長邈被廖廓兮去上方東帛

薦火兮希聲聞惘幅已通兮沛澤長樂終九奏兮神

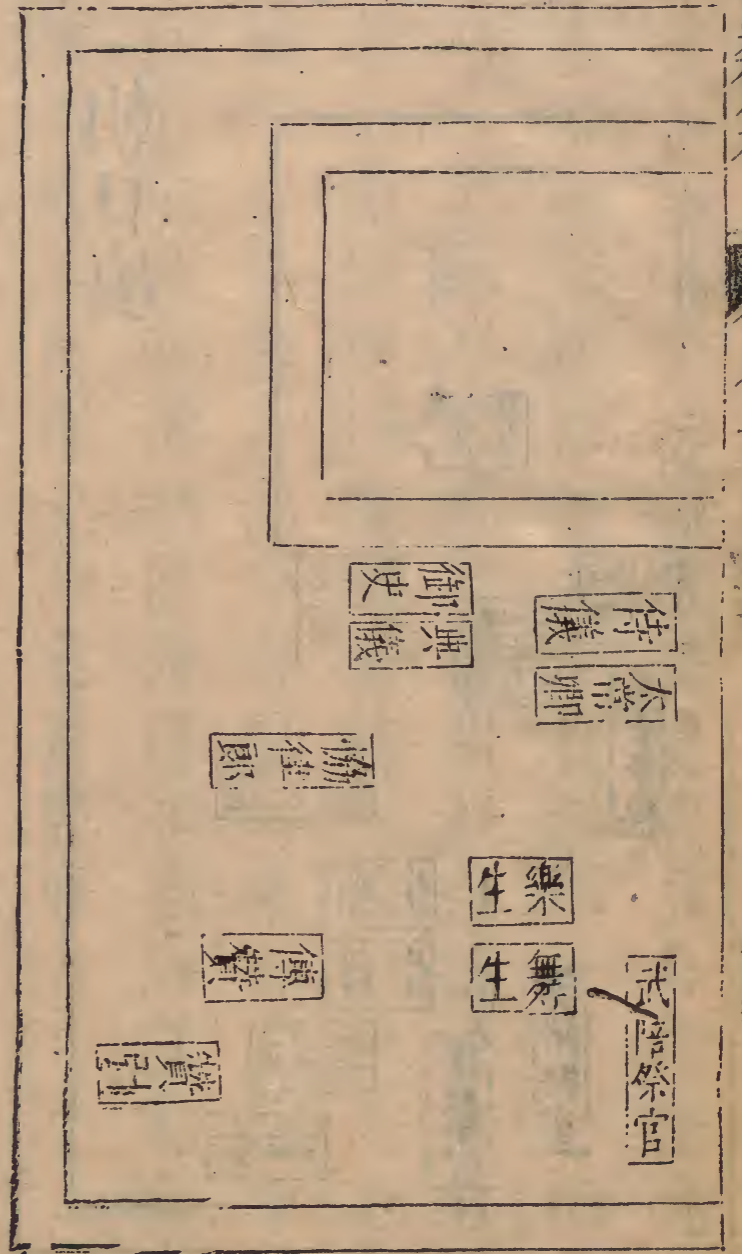
人已和臣同率土兮感荷恩光祀典

朝日陳設之圖

朝日壇

八編類纂 卷五十四 禮曹

嘉靖九年罷從祀建壇朝陽門外二里許為制一成
 壇面紅礪礪東西南北階九級俱白石內櫺星門四
 面門外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為神庫神
 厨宰牲亭燈庫鐘樓北為遣官房外建天門二北天
 門外西北為禮神街坊西天門外迤南北官齋宿房
 護壇地一百畝 朝日壇
 歲春分祭 大明之神于朝日壇西向甲丙戊庚壬
 年上祭服親祀餘年遣文大臣攝之先十五日委協
 律郎率樂舞生演禮樂先十日題請 上行禮先三
 日奏致齋進銅人齋牌示長安門是日詣太和殿觀

禮樂犧牲所看牲先二日同光祿寺奏省牲次日具
 本復 命博士捧祝版候填 御名捧安于香帛亭
 厨役昇至神庫奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗
 祭器夜半奉安 神牌陳設籩豆 祭品 大明赤
 璋一禮神帛一色紅玉爵三磁酒盞三十騂犢一羊一
 豕一登一鉶一簠各二籩豆各十嘉靖九年欽依
赤玉無切物可
改而就禮禮不可改而就物日以赤玉月以白玉此
不易之理見無赤玉合暫以次玉瑪瑙之類代之
 明旦 上以出祭朝日告 內殿卿詣 皇極門候
 請聖駕 上由東長安門出至壇北門入至 具服
 殿具祭服出導引官導由左門入典儀唱樂舞生就

位執事官各司其事內贊奏就位位設于
上成典儀唱迎
 神奏樂樂止奏四拜傳贊百
官同典儀唱奠玉帛奏樂內
 贊奏陞壇導 上至香案前奏跪奏摺圭奏 上香
 奏獻玉帛奏出圭奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏
 樂內贊奏陞壇導 上至神位前奏摺圭奏獻爵
 奏出圭奏復位樂暫止奏跪傳贊百
官同贊讀祝訖樂復
 作奏俯伏興平身傳贊
同樂止典儀唱行亞獻禮奏樂
儀同初獻
惟不讀祝樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同
亞獻樂止卿
 立于壇之左唱賜福胙光祿卿捧福酒胙跪進于
 右內贊奉跪奏摺圭奏飲酒奏受胙奏出圭俯伏興

平身奏再拜傳贊百典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱
送神奏樂奏四拜傳贊百典儀唱讀祝官捧祝進帛
官捧帛掌祭官捧祭饌各詣燎位奏樂上退拜位
南立捧祝帛饌官下陞奏禮畢內贊導上出左門
導引官導至具服殿上回叅內殿遣官之
年先期題欽定大臣一員攝祭位下由北級升降不
飲福受胙餘儀同祝文紅版嗣天子御名謹昭告
于大明之神惟神陽精之宗列神之首神光下
照四極無遺功垂今管率土仰賴茲當仲春式遵古
典以玉帛牲醴之儀恭祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶

尚饗

樂章樂士奏樂生七十二人舞八佾
文生六十四人武生六十四人

迎神和熙仰瞻兮大明位尊兮王宮時當仲春兮氣
融爰遵祝禮兮報功微誠兮祈神昭鑒願來享兮迓
神總

奠玉帛和凝神靈壇兮肅其恭有帛在篚兮赤琮奉

神兮祈享以納予恭奠兮忻以顯

初獻和壽玉帛方獻兮神歆酒行初獻兮武成齋芳

馨兮犧色駢神容悅兮鑒予情

亞獻和時二齊升兮氣氛兮神顏怡和兮喜將予令

樂舞兮具張願垂普照兮民康

終獻和保 愍懃三獻兮告成群職在列兮週盈神錫

休兮福民生萬世永賴兮神功明

徹饌和安 一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧仰九

光兮誠已伸終三獻兮徹敢遲

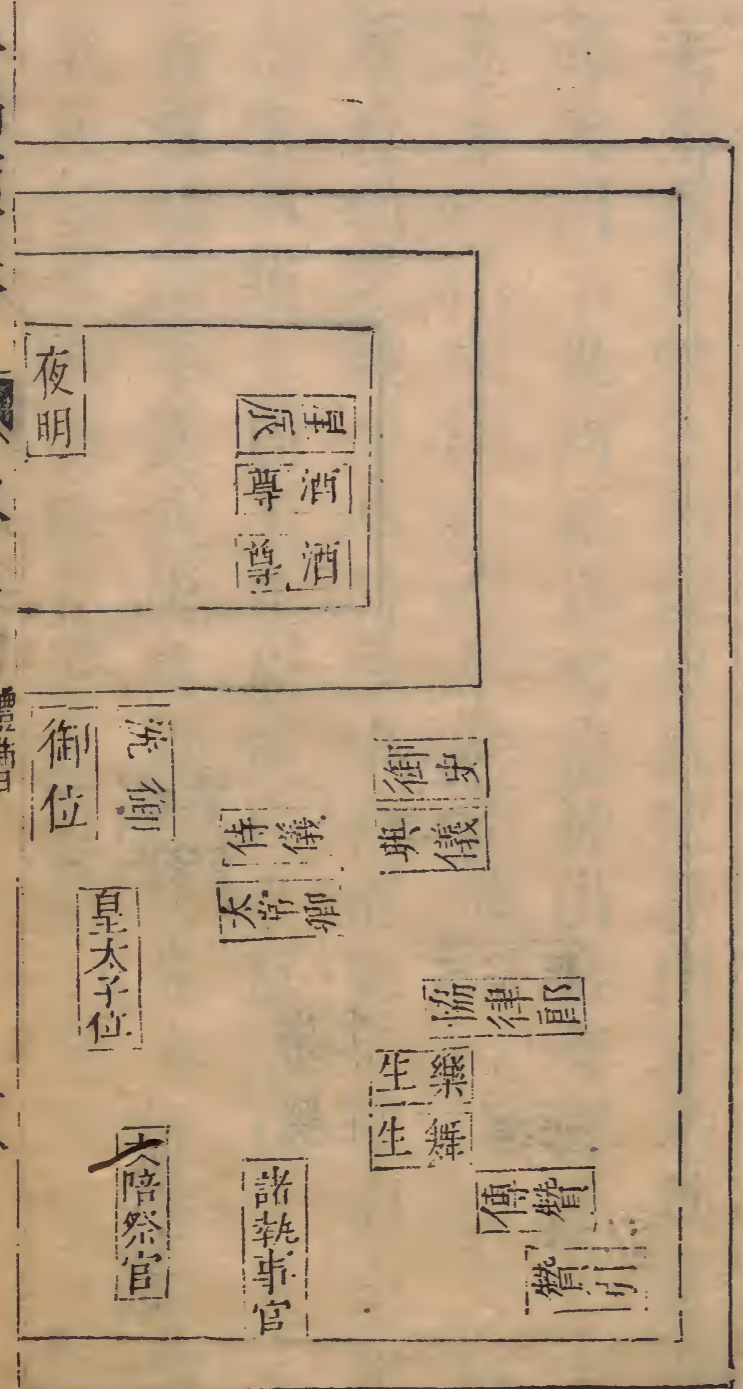
送神昭明 祀禮既週兮樂舞揚神享已納兮還清鄉

予當拜首兮奉送願恩光兮普萬方永耀熹明兮攸

賴蒸民咸仰兮恩光覩六龍兮御駕神變化兮鳳翥

束帛簡籥兮詣僚方佑我皇明兮基緒隆長朝日

夕月陳設之圖

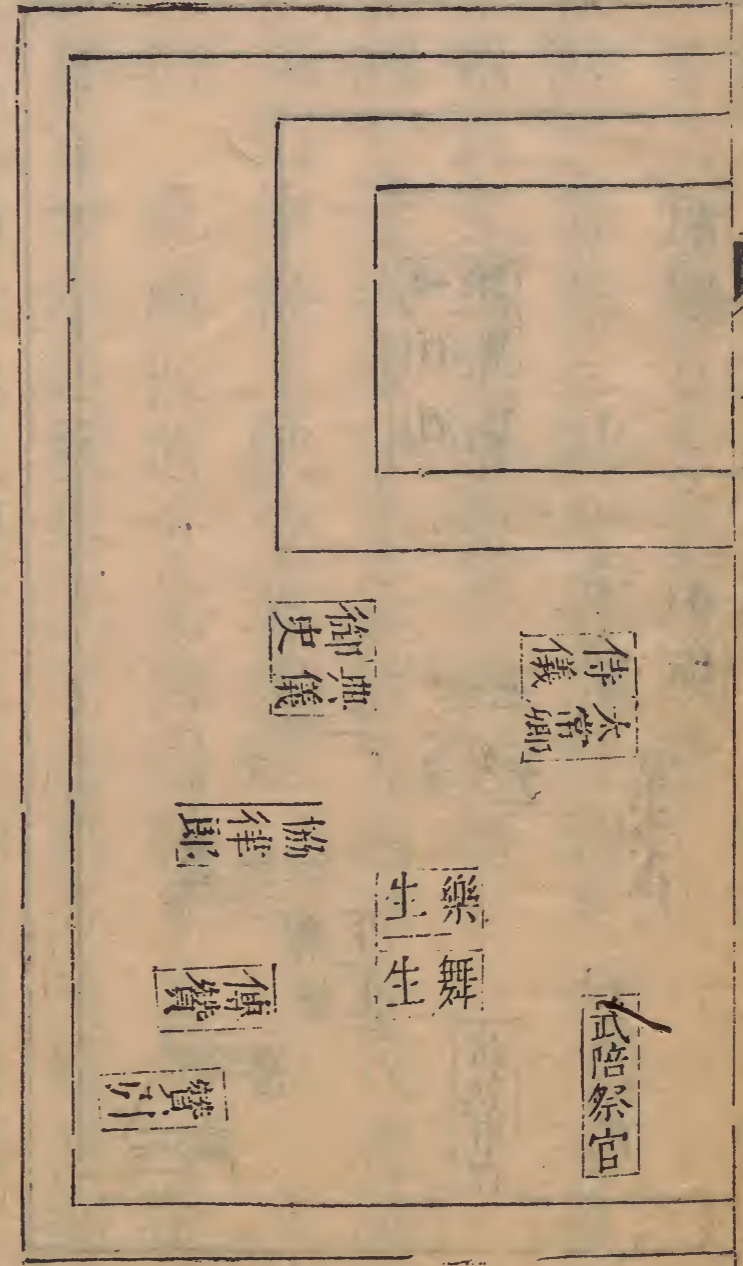

八編類纂

卷五十四

禮部

大

天壇殿之圖

嘉靖九年罷從祀建壇阜城門外之南二里許為制
 一成壇因白礪礪東西南北階六級俱白石內儒星
 門四東門外為瘞池東北為具服殿南門外為神庫
 西南為宰牲亭神厨祭器庫北門外為鐘樓遣官房
 外天門二東門外北為禮神街坊護壇地三十六畝
 七分十年欽依夕月壇以鉄爐置于坎上焚歲秋分
 祭夜明之神于夕月壇東向從祀木火土金水星
 二十八宿周天星辰南向丑辰未戌年上皮弁
 服親祀餘年遣武大臣攝之先十五日委協律郎
 率樂舞生演禮樂先十日題請上行禮并題欽遣

大臣分獻先二日奉致齋進銅人齋牌示長安門詣
太和殿觀禮樂犧牲所看牲先一日光祿寺奏省
牲次早具本復命上以出祭夜明告內殿
博士捧祝版候填御名捧安于香帛亭厨役昇至
神庫奉安樂舞生燒香陳設樂器鋪排洗器是日午
後本寺官奉安神座神牌陳設籩豆祭器夜明
白琥一禮神帛一色白金爵三磁酒盞三十騂犢羊豕
各一登一釧二簠簋各二籩豆各十星辰配位禮
神帛十青紅玄黃磁爵三餘同申刻上由西長
安門出至壇北門入至具服殿具皮弁服出導引

官導

上由中門入

儀同朝日惟行再拜禮
改賜福昨爲答福昨

分獻官

於唱初獻讀祝時聽贊朝上跪至俯伏興平身贊引
由北級上至神位前贊搢笏上香獻帛獻爵訖其
亞終獻俱候上復位然後行禮遣官年先期題欽
遣大臣一員攝祭一員分獻攝官位于壇下由南級升降
不答福昨餘儀同祝文白版黑書嗣天子御名敢昭告于
夜明之神惟神鍾陰之精配陽之德繼明于夕有
生共賴暨惟五星列宿咸司下土各有攸分眇予之
資仰承帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以
玉帛牲醴之儀用修常祭于神惟神歆鑒福我邦

民尚享

樂章

樂六奏樂生七十二人舞八佾
文生六十四人武生六十四人

迎神

和凝

陰日配合今承陽式循古典今齋以恭覩

大陰來格今星辰羅從予拜首合迓神容

初獻

和壽

神其來止有嚴其誠玉帛在筐清醑方盈

奉而奠之願鑒微情夫祀兮云何祈佑兮群民

亞獻

和豫

二觴載斟樂舞雍雍神歆百職惟供願順

軌兮五行祈民福兮神必從

終獻

和康

一誠已伸三舉金觥鐘鼓鈞鈞環珮錚錚

鑒予之情願永保我生民

徹饌

和安

禮樂肅具精意用伸位坎居歆納茲藻蘋

徹之弗遲儀典肅陳神其鑒之佑我生民

送神

和保

禮備告終兮神喜穹碧澄輝兮素華鮮星

辰從兮返神鄉露氣清兮霓裳蹁躑籥飴兮束帛薦

之于瘞兮罔敢愆予拜首兮奉送願永貺兮民樂豐

年

按日月于祀 天時已從祀矣而又建壇東西各專

祭之者何哉蓋日月為天之用照臨四方固其所司

也是以在禮王宮祭日夜明祭月又曰春朝朝日秋

莫夕月所以明有敬也

壇夕月

周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱赤樂與祭五帝同禮神之玉以珪璧王摺大圭纁籍五采五就以朝日王服玄冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之義凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日于東郊祭月于西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也覲禮禮日於南門之外禮月於北門之外漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法不俟二分於東西常以郊泰時質明出行竹宮東

向揖日其夕西向揖月魏文帝煩藝似家人之禮乃以黃初二年正月乙亥朝日於東門之外前史又以正月非二分之義秘書監薛靖論云按周禮朝夕無常日鄭玄云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行于上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸拜宮猶北向朝拜寧得以背實爲疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日於東郊八月乙丑夕月於

西郊始得爲禮晉因之武帝太康二年有司春分朝日寒溫未適不可親出詔曰頃方難未平故每從所奏今戎事已息此禮爲大遂親朝日後周以春分朝日于東門外爲壇如其郊用特牲青幣青珪有祗皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外爲壇於坎中方四丈深四尺燔燎如朝日隋因之開皇中於國東春明門爲壇如其郊每以春分夕日又以國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同唐二分朝日夕

月於國城東西各用方色犢宋制春分朝日秋分夕月爲大祀用羊豕各二籩豆十二簋簠俎二高宗紹興三年司封員外郎鄭士彥言春分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之後于城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝

經傳所言風師雨師司中司命司民司祿被固謂各有神王之而祭焉已非夏商以前簡略忠質之事矣而彼世註家顧各以星當之何耶蓋星宿之名多出于緯書而先後鄭之說又自相牴牾固未可據以爲

信也此楊氏所以一歸于天與氣數謂四司之神如
司春司夏之類不無見矣彼信繆忌之奏而奏神君
以受畫法漢武帝信嘉慶之言而置九壇以祭貴神唐

宗至有請隨貴神飛棊之方以定祭位者吾不知何
說也歷代祭星辰風師雨師總論

按本朝郊祀既設星辰二壇于上又有風雲雷雨
之壇則亦不以風雨為星也周禮有風師雨師漢以
丙戌日祀風師于戌地以己丑日祀雨師于丑地宋
人兆風師于西郊祠以立春後丑日兆雨師于北郊
祠以立夏後申日兆司中司命司祿于南郊祠以立

秋後亥日以雷師從雨師之位以司民從司中司命
司祿之位皆各壇為祭未嘗合而為一本朝于風雨
雷之外又加以雲合為一壇以從獻于郊祀又為壇
于郊壇之西每歲仲秋天子又躬祀焉其與並祀
者太歲及五岳五積四海四瀆之神而以京畿山川
四季月將京都城隍從享所謂太歲城隍月將與雲
皆前代所未祀也夫雲興而雨霑既祀夫雨而獨遺
雲可乎峙形于兩間者皆已享祀而流行于四時以
司民耕作興作之候者而無其祭祀可乎名山大川
遼絕于千萬里之外者既皆入于望祀而宸居所涖

六宮百司、三軍百姓之所居止者、反遺之可乎、此皆我聖祖之獨斷神見、其視前代所祠九宮貴神之屬、蓋有間矣。本朝祀星辰風師雨師總論

周家以建子月爲歲首祀天、至午月乃祀地、尚云適先後之宜、我朝用夏正、自夏徂冬、則地先天祭、越次而食矣、且郊者祀天之名、地不得而干也、故兆於南郊、禮文載之、北郊之名、乃匡衡輩緣飾緯書以對南郊、非周禮所有也、豈得盡爲符合也哉、尊祖配天之禮、古有以始祖配者、周之后稷是也、有以受命之君配者、漢之高祖是也、夫配天以功德、而功德孰大

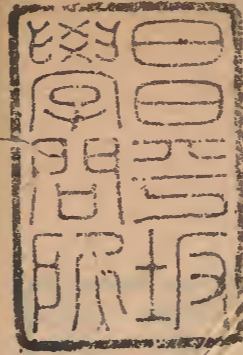
于開闢者、則周之祀稷、固明德光靈之遠也、而漢之祀高祖、非以崛起在位爲帝者首乎、有天帝各配者、周以稷配郊、又以文王配明堂、漢以高祖配郊、又以先武配明堂、是也有祖宗並配者、唐垂拱開元、以高祖太宗配昊天、宋至道以太祖太宗配圓丘、是也、夫廟壓于祖、昭穆對向、非嫌也、郊壓于天、祖宗序列、非嫌也、然則天帝各配者、固章別之道也、而祖宗並配、亦何可以連衽接席、議其非禮乎、我太祖之始建郊、仁祖配、是周祀后稷、邇本探源意也、而成祖以太祖配、則如漢奉高祖崇功德之特起矣、仁

宗時以二祖配是唐宋所已行稱愷而合禮者也
世宗乃獨奉太祖配南北郊其祈穀之祭以
成祖同配尋亦不行蓋始猶稍宋郊祀宗祀之遺而
終竟以父子相並為嫌矣夫成祖再造區夏奠
鼎燕京駿德豐功實同肇翊而推舉未至非褒
前烈之禮也配享百餘年一朝而罷之非孔安是
若之義也且令祈穀之祭釐正已久而郊丘配位
未復真甚闕典哉善乎輔臣之獻議曰歲一舉合
祀奉二祖以並配遵太祖更定之制率列聖
世守之規體世宗未安之情協時宜順人心合禮

典應經義上固已虛懷嘉納久矣惟沛然下明詔
論中外博參之與論而昭告之靈祇不過一潤色
恢定間而可以迓睠顧之休隆繼述之績闡帝王
之緒垂宇宙之摹甚大美也何疑而不為乎

國朝郊祀總論

延陵顏季亨會通軼

八類集
卷五十四

